

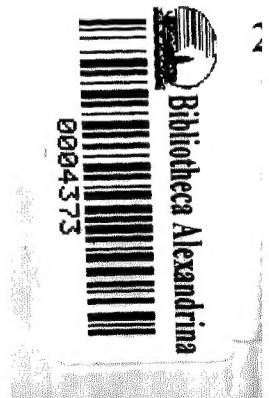
المُسْتَشْرِقُونَ ومشكلات الحضارة

دكتورة عفاف صبره

مدرس تاريخ العصور الوسطى
كلية الدراسات الانسانية - فرع البنات
جامعة الأزهر

١٩٨٥

دار النهضة العربية
للطباعة والنشر والتوزيع

المُسْتَشْرِقُونَ ومشكلات الحضارة

دكتورة عفاف صبره

مدرس تاريخ العصور الوسطى
كلية الدراسات الإنسانية - فرع البنات
جامعة الأزهر

١٩٨٥

دار النهضة العربية
للطباعة والنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

احتلت قضية الاستشراق والمستشرقين ، أهمية خاصة بين قضايا العصر ، تجلت في اهتمام جميع علماء العالم الإسلامى بها ، محاولين تتبع مسارها ، والتحقق من كل مايكتبه المستشرقون فى مؤلفاتهم ، وما يقدمونه للفكر الإنسانى .

ويعتبر الدين الإسلامى والحضارة الإسلامية من أهم الموضوعات التى سُغلت أذهان المستشرقين ، والتى بذلوا فيها كثيرا من الجهد والعمل الدائب فى سبيل دراستها ، ومناقشتها وتحليلها .

وفد اختلف المستشرقون الذين كتبوا عن الإسلام فى أهدافهم ودوافعهم ، ووسائلهم وميولهم ، حتى أصبح من المسلم به ، التفاوت والاختلاف فى كل ما ألفوه وكتبوه ، وأصبح لزاما على كل فرد مسلم واع أن يهتم بهذه الكتابات ، وأن يخضعها للبحث والدراسة والتحقيق ، حتى يكشف النقاب عن حقيقة الأغراض التى دُمعت هؤلاء المستشرقين الى الكتابة عن الإسلام ، ويرفع الشبهات التى يحاولون بها تشويه الإسلام ودرس الدسائس والأباطيل عليه .

حقيقة أن الإسلام لا يحتاج الى ايضاح ، ونبى الإسلام لايحتاج الى دفاع ، فما كانت الحقائق العليا ، والفضائل السامية بحاجة أبدا الى من يدافع عن وجودها ، ويتحدث عن آثارها ، ويعلن عن فضلها وندرها، فذلك من شأنه أن يجور على مقامها ويهون من شأنها بما يوقع فى النفوس من انها فى خفاء يحتاج الى بيان ، وفى وجه تهمة تحتاج الى دفع ودفاع ، ولكن غابتنا أن يعرف اللانسان قدره ، وللعقل مكانه ووزنه فى إنسانية

الإنسان ، وفى اعطائه معنى الإنسانية الأمر الذى يدعو كل ذى عقل أن يحرص على عقله حرصه على الحياة ذاتها .

ونظرا لأهمية هذا الموضوع ، فقد رأيت أن يكون لى شرف المساهمة بنصيب فى الكتابة فيه ، محاولة ، قدر جهدى ، أن استوضح كثيرا من النقاط ، وإن أرد الشبهات .

وإذا كان هذا الموضوع قد تعرض لدراسات مستفيضة ، ولجهود كثيرة من قبل العلماء الاجلاء الذين بذلوا الطاقات فى سبيل الوقوف فى وجه الحائدين على الاسلام ، عاملين على ايراد الحقائق ، ورد الباطل ، كذلك رأيت أن أسير على الدرب ، حيث ان المستشرقين لم يوقفوا عن كتاباتهم ، ولم تتغير اهدافهم ومصالحهم ، والحملة على الاسلام ، وحضارة الاسلام مكثفة فى أيامنا هذه — التى سادت فيها الحضارات المادية والفلسفات الالحادية — فما احوجنا فى هذه الظروف الصعبة الى مثل هذه الدراسات من اى وقت مضى .

وقد حاولت ان استعرض فى هذا الموضوع نشأة الاستشراق فى الغرب والأسباب التى جعلت النزعة الى الاستشراق تزداد هناك الى الدرجة التى نراها الآن .

وقد اثبتت هذه الدراسة أن الباعث الدينى كان من أهم البواعث التى دفعت الغرب الى الخوض فى مجال الدراسات الشرقية ، محاولين بذلك التنفيس عن عدائهم للإسلام — هذا العداء الذى يرجع الى قرون مضت منذ أن بزغ نور الاسلام على العالم على يد أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم .

ظل الصراع بين الشرق والغرب طوال التاريخ الإسلامى صراعا لاهوادة فيه : فقد ظل السلاح مرغوعا بين الطرفين طوال التاريخ الأموى والعباسى ، بل لعل الدور الذى قاهت به بلاد المغرب الإسلامى — سواء فى المغرب أو الأندلس — لا يقل عن غيره بل يزيد .

استمر الصراع بين الطرفين حتى اتخذ صورة حملات صليبية مكثفة قام بها الغرب ضد الشرق ، محاولا تحقيق أهدافه الكبرى وسى القضاء على الاسلام .

واذا كانت الحرب والسلاح هما الوسيلة التى اتخذها الغرب للتعبير عن حقه على الاسلام ، فانهم قد استخدموا سلاحا آخر لا يقل خطورة وهو سلاح الكلمة المكتوبة الموجهة .

لذلك بدا هؤلاء المستشرقون كتاباتهم عن الدين الاسلامى ، وعلومه المختلفة ، وعن نبى الاسلام وحياته محاولين قدر جهدهم ان يشوهوا الصورة الكريمة التى رسمها الله سبحانه وتعالى للاسلام ونبى الاسلام .

واذا كنت قد بينت فى هذه الدراسة اختلاف أغراض المستشرقين ، فاننا لانسى فى هذا المجال ان نضع الحق فى نصابه ، وان نذكر ان من هؤلاء فئة محايدة ، جعلت العلم والحقيقة هدفها ، فكتبوا بأمانة علمية مطلقة ، وذكروا الحقيقة مجردة ، فكانوا شاهدا على عظمة الاسلام .

وكان منهجى فى الدراسة اعطاء كل ذى حقه، انصف النصفين، والرد على الضالين ، عسى ان يحقق مانصبو اليه من أهداف فى هذه الدراسة .

وقد رايت الا احدد موضوع كتابى بالكلام عن المستشرقين والاسلام ولكن استكمالا للغرض رايت ان أبين كثيرا من المشاكل الحضارية التى اترت تأثيرا مباشرا على مجتمعنا الاسلامى بشتى الصور ، سواء فى الأخلاق أو الدين والعقائد أو العادات والتقاليد ، مما كان لها اسوأ الأثر على الفرد المسلم .

فقد جعلت دراستى للمشكلات الحضارية تقوم على أساس عرض للمشكلة الحضارية ايا كان نوعها عقائدية أم اقتصادية أم اجتماعية ، ثم أبين ماهيتها ونشأتها ، ثم كيف تسربت الى المجتمعات الاسلامية ، وماهى

الأنار السيئة التي تركتها على المجتمع ، ثم اتعرض لموقف الإلزام من هذه المشكلات حتى نستطيع ان نبين للفرد المسلم الحق من الباطل لنسير له الطريق .

واننى اذ اقدم هذا الكتاب الى القارئ المسلم — ادعو الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا للعمل على خدمة الاسلام ، وأن ييسر لنا السير في الطريق المستقيم : وان يكمل اعمالنا بالحق والصواب .

« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا : وهب لنا من لدنك رحمة »

صدق الله العظيم .

المؤلفه

د/ عفاف سميت صبرة

القاهرة / ١٩٧٩ م.

الفصل الأول

التطور التاريخي لنشأة حركة الاستشراق

بداية ظهور حركة الاستشراق في الغرب

يكون المستشرقون الغربيون بالنسبة للشرق الاسلامي مشكلة ثقافية ودينية كبرى . وهذه حقيقة لا بد من الاعتراف بها اعترافا صريحا كاملا ، ثم مواجهة المشكلة ودراسة دراستها جديدة . ونحدد موقفنا ازاءها تحديدا دقيقا .

فالامر يتصل اتصالا وثيقا بالمحافظة على قيمنا ، وصيانة تراثنا من العبث وسوء التصوير ، وربما كان من الخطأ فيما مضى أن ننجاهل وجود المستشرقين وأن نغض الطرف عن نشاطهم ومؤلفاتهم ومؤتمراتهم ، ولكن افكارهم غثها وتمينها ، صحيحها وسقيمها ، قد تسربت فعلا الى أجواء البلاد الإسلامية ، واحتلت عقول الناس فيها ، واكتسبت منهم انصارا ودعاة وناشرين ، ولهذا لم يبق لنا عذر في الاستمرار في سياسة التغاضي والتجاهل السابقة الذكر ، وأصبح من الواجب المحتوم أن ننهض دون توان أو تردد لدراسة هذه الحركة دراسة علمية غامصة ، وأن نبين اهدافها حتى نكون على بينة من كل ما يكتب وما يقال عنا وعن بلادنا ، وعن تاريخنا ، فان كان حقا قبلناه ، وان كان باطلا رددناه .

والمستشرقون اصطلاح واسع يشمل طوائف متعددة تعمل في ميادين الدراسات الشرقية المختلفة ، فهم يدرسون العلوم والفنون والآداب والديانات والتاريخ وكل ما يخص شعوب الشرق مثل الهند وفارس والصين واليابان والعالم العربي وغيرهم من أمم الشرق .

وبادئ ذي بدء لابد أن نلقى نظرة سريعة على تطور العلاقات بين الشرق والغرب أو بمعنى أصح بين المسيحية والاسلام ، ثم نبين الأسباب التي دعت الغرب الى الاقبال على الحضارة الإسلامية ودراستها ، وبيان نوعية الحضارة التي ازدهرت في بلاد الشرق ، ثم كيفية عبورها الى الغرب الاوربي ، واقبال العالم الغربي عليها ، وانشائه للمدارس والجامعات والمراكز الثقافية المختلفة التي اهتمت بعلوم الشرق .

العلاقات بين الشرق والغرب :

يهيمن فى أمر هذه العلاقات العلاقة بين الاسلام والمسيحية : وهو ما يهم بحثنا . فالمعروف أن الاسلام الذى بزغ نوره فى شبه الجزيرة العربية على يد اشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم صادف معارضة قوية من الديانة المسيحية التى انتشرت فى بلدان الشرق والغرب .

لذلك بدا الصراع بين الديانتين يأخذ طريقه الى الظهور بعد استقرار الدعوة الاسلامية . فى الدور المدنى . وناسيس الدولة الاسلامية فى المدينة المنورة . هذه الدولة انشأها الله سبحانه وتعالى بنشر الدعوة لىبى اقليمها فقط بن عالميا . لذلك بدأت تدق ابواب الدول المجاورة سسلسلها فأرسلت كتبنا ندعوهم الى هذا الدين الجديد .

أرسل الرسول كتب الدعوة الى كسرى فارس . وهرقل امبراطور الدولة البيزنطية والنجاشى فى الحبشة والمقوقس عظيم القبط فى مصر والحرث الغساني . ولما لم يؤت هذه الدعوة نمارها اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ امر ربه وان يخرج بدعوته عالميا .

لذلك خرجت القوات الاسلامية — بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى — الى ملاقاتة الدول العظمى فخرجت الجيوش الى الميدانيين الفارسي والرومى فبدأت بالعراق فظلت الدول الفارسية تنساقط حتى انتهى ملك كسرى ، واستولى المسلمون على جميع بلاده وممتلكاته ودانت الأرض لهم .

وفى ميدان الروم سقطت ولايات الشام ، ومصر وشمال افريقيا فى حوزة المسلمين : فبذلك تضعف ملك الروم ، وفقدوا أهم ولايات لهم فى الشرق : هذه الولايات التى كانت تعتبر المورد الاقتصادى الهام ، حيث كانت تمدهم بالغلال والحبوب . خاصة القمح . كما أن بلاد الشام بالذات تمثل أهمية كبرى عندهم لأن بها كنيسة القيامة المقامة فى القدس ، والتى شيدتها القديسة هيلانة ام الامبراطور قنسطنطين الكبير فى القرن الرابع الميلادى ، كما كان يوجد بها صليب الصليبوت وهو أهم اثر مسيحي

سدهم فى الشرق . وكان المسيحيون يحجون الى القدس ويزورون كنيسة
التيامة . فضياع القدس وتسلم المسلمين لها ، جعلت قضية الصراع بين
الاسلام والمسيحية قضية سياسية وعقائدية فلذلك بدا الصراع يأخذ اشكالا
وخلفه بن الحائرين . كل منهما يحاول ان يخضع الآخر لنفوذه .

الصراع بين الدولتين الاسلاميه والبيزنطيه :

تجاورت الحدود الاسلاميه البيزنطيه . بعد انتقال مركز الخلافة
الاسلاميه من المدينة المنورة الى دمشق فى عصر الدولة الاموية . فكان لابد
من حدوث صدام مستمر بين الجانبين ، فلم تتوقف الحملات التى كان يبعث
بها الامويون محاولين اسقاط القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطيه ،
خاصة فى عهد معاوية بن أبى سفيان الذى كثرت فى عهده السفواتى
والصوائف التى اعددها لمحاربة البيزنطيين ، كما كثر المرابطون على الثغور
الاسلاميه ، وتلا عهد معاوية فى الاهمية عصر سليمان بن عبد الملك الذى
شهد المحاولة الكبرى لاسقاط القسطنطينية على يد اخيه مسلمة بن عبد الملك
٧١٧ — ٧١٨ م ، ولكن الفشل حاق بهذه الحملة كما حاق بسابقتها نتيجة
سوء الاحوال الجوية وعدم تعود المسلمين على العيش فى مثل هذه الظروف
الطبيعية ، الى جانب التقدم الحربى البيزنطى واختراعهم للنار الاغريقية التى
اتت على سفن المسلمين .

ولم يؤد سقوط الدولة الاموية فى دمشق وانتقال العاصمة الاسلاميه
الى بغداد الى توقف عمليات الصراع بين الدولتين الاسلاميه والبيزنطيه
فقد حاول البيزنطيون استغلال الظروف السياسية الموجودة فى الدولة
الاسلاميه من سقوط الامويين ، واعتلاء العباسيين الخلافة ، فأخذوا يمدون
نفوذهم فى آسيا الصغرى وارمينيا ، ولكن العباسيين وجهوا نظرهم تجاه
الدولة البيزنطيه ، وبعثوا بحملات كان النصر فيها حليف المسلمين وقد
تركزت الحملات فى عهد الخليفة المهدى الذى وصلت الجيوش فى عهده
الى حدود القسطنطينية ، وأوتعوا بالجيوش البيزنطيه خسائر ماحقة قدرها
المؤرخون بأربع وخمسين الف قتيل وخمسة آلاف اسير (١) .

(1) Finlay «History of The Byzantine Empire» pp. 140—117.

كما برز الصراع بين الدولتين فى عهد هارون الرشيد الذى وصلت حملته الى آسيا الصغرى . واستولت على كثير من الثغور البرية على الحدود بين الدولتين . وكذلك فى عهد المأمون الذى وافته منيته وهو متوجه على رأس حملة الى طرسوس (٢) . وفى عهد المعنصم خرجت حملة كبرى لتأديب البيزنطيين ، وتوجه فى أعماق آسيا الصغرى فاستولى على انقرة ، وهرقلة (٣) ، مما اضطر الامبراطور البيزنطى توفيلس ٨٢٩ — ٨٤٢ م الى الاستنجاد بملوك اوربا فاستنفاث بدوج البندتية وملك الافرنج وبالامويين فى الاندلس وحقق المعنصم على البيزنطيين نصرا عظيما فى عمورية .

ولم تنقطع المناوشات بين المسلمين والبيزنطيين بعد المعنصم ، بل استمرت الغارات من الجانبين ، واستمر ضغط المسلمين على حدود الدولة البيزنطية متمثلا فى غزوات دورية . وكانت هذه الغزوات عاملا على العناية بالثغور والأربطة حيث كان يربط المجاهدون فى سبيل الله استعدادا للغزو ولدافعة الأعداء (٤) .

ثم حدثت جولة ثانية فى الصراع مع الدولة البيزنطية فى عهد بنى حمدان أمراء حلب ، وذلك منذ منتصف القرن العاشر الميلادى .

وبدا الخطر الحقيقى يقيق بالدولة البيزنطية على يد السلاجقة الذين أخذ فرع منهم يتوغل فى آسيا الصغرى ويستوطن بها ومن ثم سموا بسلاجقة الروم ، وكان من جراء هذا الخطر أن استنجد البيزنطيون بالصليبيين وكان ذلك من اسباب الحروب الصليبية .

ثم ظهر الاتراك العثمانيون على مسرح التاريخ فقصوا على السلاجقة ، واستولوا على القسطنطينية نفسها سنة ١٤٥٣ م ، وبذلك غصى نهائيا على الدولة البيزنطية .

(٢) ابن الاثير « الكامل » ج ٦ ص ٧٦ .

(٣) ابن الاثير « الكامل فى التاريخ » ج ٦ ص ١٥٤ .

(٤) حسن الباشا « دراسات فى تاريخ الدولة العباسية » ص ٩٥ .

الحروب الصليبية :

تعزير الحروب الصليبية حلقة جديدة فى سلسلة حلقات الصراع العقائدى بين الاسلام والمسيحية .

والحروب الصليبية هى تلك الحملات التى قام بها الغرب المسيحى على الشرق الاسلامى مستترا بقتاع الدين لاسترجاع الاراضى المقدسة وكنيسة القيامة ، راغبا فى الحصول على خيرات الشرق والتحكم فيه ، بل هو محاولة مبكرة للنزعة الاستعمارية .

ويحدد المؤرخون الفترة من ١٠٩٥ — ١٢٩١ م تاريخا للحملات الصليبية ولكن الواقع كما ذكرنا أن الصراع الاسلامى المسيحى كان أقدم من ذلك بكثير . فما ذكرناه من الصراع مع البيزنطيين ومحاولتهم هدم الاسلام فى الشرق ما هو الاحروب صليبية ، وما قام به الفرنجة فى الغرب ضد مسلمى الاندلس خاصة شارل مارتل وشارلمان ، وما صورته انشودة رولان من صراع اسلامى مسيحى ووصف المسلمين بأنهم كفرة ، وسوء تصوير الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . كل ذلك يبين على أن هذه الحروب كانت ذات طابع صليبي ، الى جانب ما قام به بابوات الغرب وحكامه فى القرنين التاسع والعاشر لصد الغارات الاسلامية على شواطئ أوروبا (٥) .

والمهم فى أمر الجهود التى بذلها المسيحيون فى حرب المسلمين هو انها اتسمت بالطابع الدينى ، فدعا اليها رجال الدين ، وتعهدها البابوات برعايتهم مما جعل فكرة الحروب الصليبية تنشأ فى أول أمرها مرتبطة بمبدأ محاربة المسلمين ودفع خطرهم أينما كانوا (٦) .

لذلك فان العلاقة الحربية بين الاسلام والمسيحية طوال هذه الفترة وسعت فجوة العداء بين المسلمين والمسيحيين ، وجعلتهم يعملون ما فى

(5) Runciman. A, history of the Crusade. Vol I P. 88.

(٦) سعيد عاشور « أوروبا العصور الوسطى » ج ١ ص ٤٢٦ .

فى وسعهم لنشر الفكر المسيحى وتشويه سمعة الاسلام والمسلمين فى جميع
دولاتهم : خاصة الكتابات التاريخية .

والدليل على ذلك ان جميع مؤلفات هذه الفترة تصف المسلمين بانهم
« الكفرة » « والراسنة » وكانت تلصق بهم ابشع التهم واسوأ الفعال ،
وكتب الحروب الصليبية كثيرة ومملوءة بهذه المعانى ، وهى تعبر عن حقد
دفين بين الطرفين .

هذه هى طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب فى فترة الحروب
الصليبية ، فهل من المعقول ان ننتظر ان تكون كتابات المستشرقين فى هذه
الفترة فى صالح الاسلام ؟! فالحقيقة التى لا مفر منها ان هؤلاء الغربيين
بدأوا ينفسون عن حقدهم فى كل ما يكتبونه من مؤلفات .

وبدا حكام الغرب بعد هزيمتهم فى الشرق يتلقفون أية ذكيرة تخدم
اغراضهم للنيل من الشرق وزعزعته ، وقد افوا فى عمل المستشرقين فرصة
ذهبية لتحقيق ما فاتهم وضاع منهم فى بلاد الشرق ، فأخذ الملوك يرعون
نشاط المستشرقين ويمهدون أمامهم طريق دراسة الشرق والإحاطة بترائه
العلمى على اختلاف أنواعه (٧) .

وقد ذكر الكونت غيليب دى طرازى فى الجزء الثانى من خرائته « أن
فى مكتبة السير بلشان مخطوطة من كتاب « وفيات الاعيان » لابن خلكان على
هامشها حاشية بقلم أبى النصر الخازن قنصل فرنسا فى بيروت فى منتصف
القرن السابع عشر خلاصتها انه فى سنة ١٦٧١ م أرسل على الجناح
الملك لويس الرابع عشر رسله الى جميع بلدان الاسلام لشراء المخطوطات
الاسلامية « لا معنى له سوى الدراسة المفرضة ، وطعن الاسلام لدعنة نافذة
عن طريق عرضه فى صورة مشوهة (٨) .

الاستعمار الحديث :

تعاقبت على الدولة الاسلامية حكومات متعددة ، وظروف مختلفة
ادت الى تخلف هذه الدولة ، والى جمودها واعادتها الى الوراء هذا فى

(٧) محمد الدسوقي « الاسلام والمستشرقون » ص ٢٣ .

(٨) منير البعلبكي « دفاع عن الاسلام » ص ٤٥ .

الوقت الذى استطاعت فيه أوربا أن تنفض عن كاهلها جهالة العصور الوسطى ، وعصر سيطرة الكنيسة الكاثوليكية والبابوية على عقلية الناس ، وبدأت تغترف من الحضارة الإسلامية ، وتتمق وتؤلف وتزيد وتبتكر حتى وصلت الى مرحلة النهضة الأوروبية العظمى التى شهدتها فى القرون الخامس عشر .

وبعد أن وصلت أوربا الى هذه المرحلة من النضج والاكتمال فى شتى المجالات بدأت النظر الى العالم الإسلامى الذى أصابته هذه النكسة السياسية والحضارية ، لتنفس عن حقدتها القديم ، ولتعيد مرة أخرى سلسلة من مراحل الصراع بين الشرق والغرب بعد أن شعرت أن الظروف فى صالحها .

وقد بدأت المنافسة بين كل من إنجلترا وفرنسا وما وافى القرن التاسع عشر حتى اتسعت رقعة الامبراطورية البريطانية وبلغت حسدا لم يعرف لغيرها فى التاريخ ، وفيه أخذت كل من ألمانيا وإيطاليا بنصيب فى الاستعمار ولم أنهما دخلتا هذا الميدان متأخرتين بالنسبة لظروفهما الخاصة .

وقد اختلطت الاهداف الكبرى من وراء تشجيع رجال الدين للسياسة الأجانب لاحتلال بلاد الشرق التى تحوى المقدسات الدينية ، معوضين الخسائر التى منى بها الغرب مرارا وتكرارا فى اعتدائه على الشرق خاصة فى فترة الحروب الصليبية . لذلك وجدت اهداف أخرى لاستعمار الغرب للشرق أهمها ايجاد أقاليم جديدة تصلح لسكنى عدد وفير من السكان الزائدين عن حاجة البلاد الأصلية ، ثم فتح أسواق جديدة متعددة لتصريف البضائع المتراكمة الناشئة عن التقدم الصناعى فى هذا العصر ، وكذلك اعداد مراكز لاستخراج المواد الأولية التى تحتاج اليها البلاد الصناعية ثم الغلبة فى الاستلاء على جهات معينة بقصد تأمين طرق المواصلات كاحتلال إنجلترا لمصر . هذا الى أن كثرة الاستكشافات فى أفريقيا وآسيا واستراليا فى هذا العصر نبهت دول أوربا الى هذه الجهات المجهولة واستنفزت أطعمتها لوضع يدها عليها ولا سيما أن فكرة تكوين امبراطوريات واسعة كانت قد تملك عقول معظم كبار السياسيين فى القرن الماضى (١) .

(١) محمد عبد الرحيم مصطفى « تاريخ مصر الحديث » ص ٣٠٩

وقد انتفض الاستعمار الاوربي فرصة تواجدته بين ظهراني الشعب الاسلامي ويدايعمل على نشر حضارته العلمية والعملية في بلدان الاسلام، مما جذب اهل هذه البلاد وجعلهم يتهافون على هذه الحضارة متغافلين عما تحمله في طياتها من سبوم .

واكثر الغربيون من انشاء المدارس التبشيرية والمكتبات واصدار الدوريات التي تعبر عن آرائهم وتذيع افكارهم ، وكانوا يراعون فيها جمال الاخراج وجودة الطباعة لتجذب الأنظار وتستوعى الانتباه ، وقد أصبح لهذه الدوريات مكانتها الملحوظة ، واثرها البارز في عالم التربية والثقافة، ولم يقتصر نشاطهم على اصدار الدوريات ، بل قاموا بكتابة الابحاث العديدة في كل ما يتصل بالشرق ، وبذلوا في هذه الابحاث الجهد والمال والوقت وكل همهم صرف انظار المسلمين عن تراثهم والاتجاه نحو هذه الدراسات والاعتماد عليها في معرفة تاريخ المسلمين وعقائدهم حتى ننسلخ بمضي الزمن تاريخيا وعقائديا ونصبح غافلين روحا وفكرا (١٠) .

هذه هي طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب ، العلاقات التي كان الدين دائما ، في العصور الوسطى ، هو محركها ، ولكن بعد أن اصطليح الشرق والغرب بصبغة المدينة الحديثة بدأوا يبعدون عن هذا العسدف وبدأ يميز العلاقات بينهما فيما بعد علاقات من نوع جديد فيها مصالح مشتركة للطرفين .

- والمعروف أن الغرب الذي كان يسيطر عليه في العصور الوسطى انكار للكنيسة فقط ورجال الدين ولم يميز ثقافتهم غير هذا الفكر اللاهوتي، بدأ يحتك بالشرق عبر سبل ومعايير معينة نقلت حضارة الشرق الى الغرب، مما أدى الى اهتمام الغرب بدراسة علوم الشرق وآدابه وفنونه وساعد على نشأة حركة الاستشراق .

لذلك نرى أن معايير الحضارة هذه هي السبب الاول في ظهور حركة الاستشراق وهذه المعايير هي الاندلس ، صقلية ، بلاد الشام وقت الحروب الصليبية .

١ — بلاد الأندلس :

بلاد الأندلس أهم معبر للحضارة الإسلامية الى الغرب : فبعد أن تم للعرب فتحها سنة ٩٢ هـ/ ٧١٢ م ظلوا قائمين فيها وأصحاب سيادة عليها حتى تم سقوط دولة بنى الأحمر العربية الخرجية فى غرناطة ٨٩٧ هـ ١٤٩٢ م أى بعد نحو ثمانية قرون .

وقد راقى للعرب الاتامة بالأندلس وظنوا انفسهم خالدين فيها ، فنفذوا فى اثنان دورهم وتنسيق حدائقهم ، وشيد الامراء والخلفاء مئات المساجد والقصور والابرار والحمامات والحدائق ، وأدخلوا الى الأندلس الأساليب الزراعية التى عرفوها فى الشرق ، وجاعوها بأشجار وأغراس ازاهير من دمشق ومصر وأفريقيا والهند وعنوا بالصناعات على اختلاف انواعها . حتى اذا تم لهم بناء الأندلس السياسى والاقتصادى والاجتماعى سمعوا الى التشبه بالعباسيين فى ارساء ملكهم على أسس من الفنون والآداب والعلوم ، فأسسوا المدارس وحسبوا الأموال عليها وخرجوا فى طلب الكتب الى الشرق وملأوا مكتباتهم الخاصة منها ، ما خلا خزائن بعض المساجد (١١) .

ووفد على قرطبة ثم على غيرها من حواضر الأندلس اهل الفن والآداب والعلم من الشرق والغرب وعنوا بتفاصيلها تفسيراً واقتباساً وتصنيفاً ، واختلفوا الى مجامع كمجامع اليوم للجدل والمناظرة .

يقول البارو القرطبى فى كتابه الدليل المنير : « وأقبل اهل مالقة على معنفات المسلمين فى الآداب والفقه والفلسفة تثقيفاً بثقافتها لا للرد عليها ، وبذلوا أموالاً طائلة فى تأسيس مكتباتها ، وبنطبق قوله على المستعربين فى الأندلس قاطبة ، الذين جروا على عادات المسلمين فى نظام الحريم وختن الأولاد واتقان العربية واستعمال حروفها لكتابة اللاتينية . ثم على الخاصة النصراني وقد آثروا أسماء العرب ولغتهم وثقافتهم ، وفى طليعة هؤلاء رجال الدين ماختلفوا الى مدارس المسلمين ومجامعهم ومكتباتهم ، ثم تبعوا فى أديارهم ينقحون ذلك التراث ويترجمونه ، ويفسرونه ويصنفون فيه ويقيموه بين الرهبان وطلاب العلم ، فينتشر انتشاراً سريعاً بفضل

(١١) نجيب العتيقى « المستشرقون » ج ١ ص ٨٨ .
(م ٢ — الاستشراق)

مدارسهم في اديار اريبول حيث تعلم الاب جرير وترجم الى اللاتينية من مخطوطات مكتبتها المصنفات الرياضية والفلكية كالزيج المنصوري — وسان كوجات ، وسان ميليان وثيلانوا ، وسائر مدارس المستعربين في قرطبة (١٢) .

ومنذ القرن العاشر حملت الكاندرائيات العبء الاكبر عن الاديان فذاغت شهرة مدارس : اوبيدو ، وليون ، وبيك ، وخيرونا ، وبرشلونة ، وسانتياجو دي كوبوستيلا ، وقامت مثيلات لها في باريس وشارتر وأورليان وتور ولان وريمس وفي كبرى مدن ايطاليا وانجلترا وبلجيكا وغيرها ، ثم انشأ الرهبان الفرنسيون دير سكا ١٢٢١ م وعلم العربية فيه الاب روبرك ومدرسة ميرامار ١٢٧٦ م فأشرف عليها رايوند ولوليو خلال عشر سنوات وتعلم فيها العربية احد عشر راهبا . وقد عاون لوليو رايوند ومارتيني الدومينيكي وأستاذ نشاطه دي ليرا الفرنسيون في القرن الرابع عشر وقرر مجمع طليطلة سنة ١٢٥٠ م الاتفاق على ثمانية من الرهبان الدومينيكيين على رأسهم رايوند ومارتيني خلا نفر من زملائهم أرسلوا الى باريس لتعلم اليونانية والعربية والعبرية فيها سنة ١٢٥٥ م ثم كلفهم مجمع بلنسية ١٢٥٩ م تأسيس مدرسة للعربية والعبرية في قطلونيا سنة ١٢٦١ م وقد صنف ادهم غلبوم الطرابلسي كتابا عن الاسلام .

وانتشرت مدارس الرهبان العربية في اشبيلية سنة ١٢٥٠ م وميورقة سنة ١٢٥٥ م وبرشلونة سنة ١٢٥٩ م وبلنسية سنة ١٢٨١ م ، وجانيقا سنة ١٢٩١ م وقد تطور بعض مدارس الكاندرائيات الى جامعات ونالت على غرارها حقا العلوم في مساعدة الببوات والملوك .

وقد ظلت طليطلة طوال قرنين ملتقى طلاب العلم من انجلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا يفدون عليها وينهلون من الثقافة العربية فيها ثم يرجعون الى بلدانهم فيذيعونها بين اهلها (١٣) .

وله يقف رجال الدين والمثقفون عند الترجمة من العربية ، بل نقلوا

(١٢) نجيب العتقي « المستشرقون » ج ١ ص ٩٨ .

(١٣) المرجع السابق .

اليها وكتبوا وصنفوا فيها . كما ترجمت عن العربية بعض مؤلفات اليونانيين مثل كتب جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وغيرهم . وقد وجدنا من حكماء اسبانيا المسيحيين من تدرؤا الثقافة العربية الاسلامية ومن هؤلاء الفونس الخامس ملك قشتالة وليون (١٢٥٢ — ١٢٨٤ م) الملقب بالحكيم (١٤) فقد قام بإنشاء معهد للدراسات العليا في مرسية ، واختار له اعلام المسلمين والنصارى واليهود ثم نقله الى اشبيلية والحق به مجمعا علميا لمزج الحضارتين الاسلامية والمسيحية في حضارة اسبانية موحدة ، كما حافظ على طابع طليطلة في مركزها الثقافي العالي ، وجمع حوله العلماء وعهد اليهم بالترجمة بالتصنيف وكان يشرف بنفسه على التوجيه والتحرير والتلخيص ، فترجم الى الاسبانية الانجيل والقرآن والتلمود والقبالة وسر الاسرار المنحول لأرسطو ثم كتاب كلية ودمنة .

وعبرت الثقافة العربية بفضل الرهبان ولا سيما المتحقيقين بدير كلوني واللاجئين الى فرنسا — جبال البرانس والالب الى فرنسا وايطاليا وانجلترا والماتيا ثم استقرت في أشهر مراكزها .

٢ — صقلية وجنوب ايطاليا :

دخلت صقلية تحت حكم المسلمين بعد أن تمكن الاغالبة من الاستيلاء عليها سنة ٢٦١ هـ .

وقد تتابع الحكم الاسلامي على صقلية واستقرت الأوضاع فيها في القرن التاسع الميلادي ، لذلك بدأت هذه الجزيرة تحتل دورا هاما في الحضارة الاسلامية ، واصبحت من أهم المعابر الحضارية الى اوربا .

ولعل موقع صقلية جنوب ايطاليا قد جعلها قبلة للايطاليين ، ومركزا للدراسات اللاتينية واليونانية القديمة ، فكانت مكتباتها تحقو على عدد ضخم من الكتب والمخطوطات القديمة . الى جانب انتشار الاسلام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وامداد العلاقات بين مدارس صقلية ، ومدارس العالم الاسلامي الأخرى ، ثم التلاحم بين التقاليد العربية والتقاليد

(١٤) سعيد عاشور « النهضة الاوربية » ص ٢٢٩ .

الأفريقية الجديدة التي ازدهرت في عهد البيزنطيين وكانت لا تزال قوية بشرق صقلية .

وكانت لصقلية صلات علمية وثيقة بالقيروان والاندلس والقاهرة ، ثم استقلت المدرسة الصقلية ، وكانت بلرم هي الحاضرة الثقافية أكثر البلاد امتلاءً بالمساجد والمدارس ، وقد كثر المعلمون حتى كان منهم في بلرم ما يُقال عن ثلاثمائة .

وقد ظلت صقلية قلعة للحضارة الإسلامية طوال العصر الإسلامي ، وظل الحال كذلك بعد سقوطها في يد النورمان سنة ١٠٤٤ هـ .

عندما أدخل النورمان صقلية وجدوها قلعة ثقافية وحضارية متقدمة في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ، لذلك فقد كان ملوك انورمان على درجة كبيرة من الوعي ، فلم يسيئوا إلى هذه الحضارة ، ولم يقتلوا أمام تطورها بل أصبحوا هم عاملاً مساعداً على الاهتمام بالعلماء والأدباء ورجال الفكر ، وجعلوا من قصور أمارتهم كعبة يقصدها كل طالب علم .

وقد برز من ملوك النورمان ، الذين يعتبرون أول ملوك علمانيين في أوروبا ، شجعوا على حركة الاستشراق بعيداً عن العامل الديني ، وكانت تحذوهم الرغبة العلمية الحقيقية والحب لكل ما هو شرقي برز منهم روجر الأول (١٠٦١ - ١١٠١ م) الذي شمل العرب بعنايته، وأحسن المحافظة عليهم وحمايتهم ، بل كتب مراسيمه بالعربية إلى جلاب اللاتينية واليونانية ، كما أن بعض نقوده اشتمل على رمز الإسلام والبعض الآخر علم شمس المسبحة (١٥) .

وبرز كذلك روجر الثاني الذي لقب بملك الصقليتين ١١٣٠ - ١١٥٤ م الذي ارتدى ملابس شيوخ المسلمين وكتب على حلة التتويج عبارة بالخط الكوفي والتاريخ الهجري (٥٢٨ هـ / ١١٣٤ م) وشيّد المباني على الطراز

العربي ، وعاون على تأسيس مدرسة الطب فى سالونو ، وترك للعرب واليهود حريتهم الدينية والثقافية (١٦) .

أما أشهر شخصية فى التاريخ الصلى فى شخصية الامبراطور فردريك الثانى الذى اشتهر اسمه فى التاريخ كقائد للحملة الصليبية السادسة التى توجهت الى بلاد الشام .

كان فردريك الثانى مولعا بالثقافة الشرقية لأنه تربى فى كنفها، وأفاض المؤرخون فى وصفهم لحب فردريك للمسلمين وأعجابه بحضارتهم وعلومهم وتقريبه لهم واستخدامهم فى حاشيته حتى أن المؤذنين المسلمين كانوا يؤذنون للصلاة لكل فرض فى معسكره (١٧) .

كذلك ذكر المقرئى أن فردريك كان « عالما متبحرا فى علم الهندسة والحساب والرياضيات » (١٨) . والمعروف تاريخيا أن هناك صداقة قوية قامت بين سلطان مصر الايوبى الملك الكامل ، وبين الامبراطور فردريك لشدة نوافق طباعهما ، مما دفع بعض الكتاب الى اتهام فردريك الثانى بممالة الاسلام على حساب المسيحية (١٩) . لذلك فإن رعاية ملوك النورمان للحضارة الاسلامية وللعلوم الاسلامية ادى الى زيادة الاهتمام بالاستشراق وعلوم الشرق وأصبحت صقلية بذلك اهم مراكز الاستشراق فى الغرب الأوروبى .

٣ — بلاد الشام زمن الحروب الصليبية :

تأتى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية فى الأهمية الثالثة بعد الأندلس وصقلية كمعبر من معابر الحضارة الاسلامية الى الغرب ، وكمؤثر فى نشأة حركة الاستشراق فى أوربا .

ولابد لنا من توضيح وجهة نظرنا هذه فى ضوء الحقائق التاريخية .

-
- (١٦) نجيب العتيقى « المستشرقون » ج ١ ص ١٠٨ .
(١٧) سعيد عاشور « الحركة الصليبية » ج ٢ ص ٩٩٦ .
(١٨) المقرئى « السلوك » ج ١ ص ٢٣٢ .
(١٩) سعيد عاشور « الحركة الصليبية » ج ٢ ص ٩٩٦ .

للمعروف أن العلاقة بين الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية كانت عدائية مطلقة ، فالغرب يخطط عسكريا لغزو الشرق والاستيلاء على المنساقط المقدسة ، و احراز انتصارات عسكرية ، وكسب اراضى جديدة ومستعمرات ، لذلك فقد نقل الى الشرق جميع الدبلوماسية العسكرية الغربية وفنون القتال المختلفة ، وما شاع فى الغرب من بناء الحصون والقلاع والابراج ، وبدأ يأخذ من الشرق فنون الاستحكامات والخطط الحربية ، وبناء السلاسل والمخاضات .

وليس معنى كلامنا هذا ان التبادل الثقافى بين الطرفين انعدم فى فترة الحروب الصليبية ، ولكن المعروف ان هذه الحروب كان يتخللها فترات هدى طويلة فخلال هذه الفترات كان الطرفان يعيشون فى سلام مع بعضهم البعض الى درجة ان بعض الفرسان الصليبيين قامت بينهم وبين الفرسان المسلمين علاقات مودة وصداقة مثلما حدث مع الأمير أسامة بن منقذ من قلعة شيزر وبين فرسان الصليبيين ، وقد دون أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار » وصفا مفصلا لآخلاق الصليبيين وعاداتهم ووصفهم « بأنهم بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » (٢٠) .

وقد أخذ الصليبيون عن أهل الشرق نظما زراعية كثيرة متقدمة فنقلوا الى اوطانهم نباتات وحاصلات وأشجارا جديدة لم يعرفوها من قبل كالسمسم والخروب والذرة والارز والليمون والثوم (٢١) . وفى مجال الصناعة نقلوا صناعة الزجاج عن أهل صور حتى ان الانتاج الصناعى الاوربى ظهر بعد ذلك وعليه المؤثرات والتعبيرات الاسلامية (٢٢) ، وقد تعلم الغرب من الشرق طريقة الرسم بالحفر مما كان له اكبر الأثر فى التطور العظيم الذى حدث فى عصر النهضة الاوربية كما تعلموا كثيرا من صناعة المنسوجات مثل صناعة الحرير والسكتان الذى اشتهرت به بلاد الشام (٢٣) .

(٢٠) أسامة بن منقذ « الاعتبار » ص ١٣٢ .

(٢١) باركر « الحروب الصليبية » ص ١١٧ ،

فيليب حتى « تاريخ العرب » ص ٢٠٤ .

(٢٢) كريستى « تراث الاسلام » ص ٤٧ .

(٢٣) جورج يعقوب « أثر الشرق فى الغرب » ص ٦٢ .

واخذ الغرب عن الشرق صناعة السكر من القصب ، وصناعة الجلود
والسروج وصناعة البسط والأثاث والصناعات المعدنية الراقية ، وصناعة
النورق وتجليد الكتب والتصوير الاسلامى (٢٤) .

ومن الملاحظ ان الصليبيين قد تزيوا بأزياء المسلمين من عمامه وقطنان
وشادوا بيوتهم على غرارهم ، واكلوا التوابل والسكر مثلهم ، واتخذوا
البواشق والخيول وكلاب الصيد لقتلهم ، ونقلوا عنهم اصطناع النشاب
المصلية وتقلدوا الدروع والجببة العسكرية قوسايرات الفرسان والاوزمة ،
والطنبور فى الموسيقى العسكرية ، والحمام الزاجل لنقل اخبارهم واشعال
النار احتفالا بالظفر ، وخفلات السيف ورمى الجريد ، واضافوا فى المعمار
الطراز الشامى البيزنطى الى النمط القوطى ، اى الشرقى المحور فى بناء
اديارهم وكنائسهم وقصورهم وفنسانتهم وحمائمهم واثشوها بالرياش
الشرقى (٢٥) .

اما عن المجال الثقافى فقد تعلم الصليبيون عن المسلمين اللغة العربية،
واستعملوها لغة للتخاطب اليومى ، وحملوا معهم الى الغرب الكتاب الملكى
فى الطب لعلى بن عباس الذى نقله اسطفان الانطاكى وهو من بيزا سنة
١١٢٧م وترجمته اصدق من ترجمة منسطنطين الافريقى ، واضاف اليه كشافا
يونانيا عربيا لاتينيا للمصطلحات التى استعملها ديوسقوريدس ، البندقية
١٤٩٢ وليون سنة ١٥٢٣ م) وقصة كأس العشاء السرى ، وكليلة ودمنة،
وتأثر شوسر بالف ليلة وليلة وبوكاتشيو بالخطابات الشرقية فى كتابه
ديكارون وعثر فيليب الطرابلسى فى انطاكية سنة ١٢٤٧ م على مخطوط
سر الاسرار بالعربية المنسوب خطأ الى ارسطو فترجمه الى اللاتينية فأضحى
اكثر المنقولات تداولاً فى العصر الوسيط (٢٦) .

وثمة نقطة هامة تفيدنا فى الدور الذى قامت به البابوية فى الغرب
لنشر المسيحية بالطرق التبشيرية المختلفة ، بعد ان اعيتها الوسائل الحربية

(٢٤) فيليب جتى « تاريخ العرب » ص ٢٠٤ .

(٢٥) نجيب العقيتى « المستشرقون » ج ١ ص ١٣٧ .

(٢٦) المرجع السابق ص ١٣٩ .

فى هذا السبيل . لذلك فقد كان من نتائج الحروب الصليبية أن قامت البابوية بإرسال البعثات التبشيرية لنشر مبادئ المسيحية بين المسلمين وتنفيذ سياستها عن طريق الاقتناع بعد أن رأت الجهود والتضحيات التى بذلتها فى الحروب الصليبية . وكيف أنها ضحت بالأموال دون أن تحصل على نتيجة واضحة . وكان أن بدأت جهود المبشرين للتبشير بالمسيحية بين المسلمين فوصل القديس فرانسيس الى مصر سنة ١٢١٩ م . وقدم مواعظه الدينية فى حضرة السلطان الكامل ، ثم استمر أتباع ذلك القديس — فضلا عن أتباع القديس دمنيك — يواصلون جهودهم فى النصف الأول من القرن الثالث عشر مؤملين أن ينجحوا فى نشر المسيحية بين المسلمين عن طريق الاقتناع . واتخذت هذه الحركة التبشيرية اتجاها جديدا عندما فكر لويس التاسع ملك فرنسا فى نشر المسيحية بين المغول جميعا . كذلك أشار لويس التاسع على البابا انوسنت الرابع بإنشاء جمعية التبشير الأولى سنة ١٢٥٣ م . وهى الجمعية التى ضمت عددا كبيرا من المبشرين الفرنسيسكان والدومينكان . على أن أعظم شخصية فى هذه الحركة التبشيرية فى القرن الثالث عشر كانت شخصية اريموند لول Raymond Lul وهو أسباني كرس حياته لمهمة التبشير بالمسيحية بين المسلمين بالذات . فافتتح ملك ميورقة بإنشاء كلية الثالوث المقدس فى سنة ١٢٧٦ م . وهناك أخذ يعد مجموعة من المبشرين للقيام بمهمتهم ، وأهم وسائل هذا الأعداد كانت تعليمهم اللغة العربية . وبعد أن قضى ريموند عشر سنوات فى أعداد أعوانه أوفدهم الى شمال أفريقيا فضلا عن بلاد المغول والأرمن للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية . وبفضل جهوده قرر مجمع فينسا سنة ١٣١١ م إنشاء ستة معاهد لتدريس اللغات الشرقية فى أوجيا ، وذلك لأنه لا يمكن للمبشر أن ينجح نجاحا مضمونا الا اذا عرف لغة القوم الذين يبشر برسالته بينهم .

ومهما يكن من أمر ، فإن اتساع حركة التبشير بالمسيحية بين الشعوب غير الأوروبية جاءت من نتائج الحروب الصليبية ، واذا كانت هذه الحركة لم تحرز نجاحا بين المسلمين وغيرهم من الشعوب فى منطقة الشرق الأدنى

فإنها استمرت حتى أحرزت بعض النجاح فيما بعد في شرق آسيا وبخاصة .
بين البوذيين (٢٧) .

وإذا كانت هذه المعابر الحضارية قد أسهمت في ازدياد معرفة الغرب
بالشرق . واهتمامه بثقافته ولغاته فإن هناك جهات أخرى بدأت تهتم بالشرق
وعلمه وديانته محاولة أن تدرس كل ما يخص هذه المنطقة من العالم؛ وتؤلف
المؤلفات التي تهدم هذا العالم وتدمره ، وأن تسعى جاهدة للنيل من الدين
الحنيف الذي ذاع وانتشر إلا وهي البابوية التي تعتبر السلطة الدينية
المسيحية الكاثوليكية في الغرب . ومقرها في الفاتيكان بإيطاليا .

(١) البابوية :

حاولت البابوية أن تتخذ من التبشير بالديانة المسيحية غاية قصوى لها
وأن تعكف على دراسة علوم الشرق وديانته وفنونه وآدابه لتحاربهم
بسلاحهم . فبدأ البابوات والرهبان والاساقفة في الاهتمام بالاستشراق ،
فنظموه واتصلوا بالملوك والأمراء ليساندوهم في حركتهم هذه .

بدأ رجال الدين حركة الاستشراق بدراسة اللغة العربية ثم اليونانية
لتخريج أهل جدل يقارعون الفقهاء والمسلمين واليهود ويردون عليهم
ببراهين من كتبهم أنفسهم في البلاد التي أجلاهم الاسلام عنها وبلغ أوروبا
منها مقصد الفرنسيكانيون المغرب ١٢٢٠ م ، وانطلق الدومنيكانيون سنة
١٢٥٢ م إلى بلغاريا ورومانيا والشرق (٢٨) .

فبذلك أصبحت العربية أهم وسيلة في عملية الاستشراق ، فبدأوا
بعلومها في مدارس إسبانيا وأديرتها وكاتدرائياتها وجامعاتها ، وأسسوا
مدارس للغات الشرقية في عواصم بلدانهم وخصصوا كراسي مستقلة في
كبرى الجامعات لهذا التخصص ، حتى أننا نرى البابا سلفستر الثاني
(ت ١٠٣٣) الفرنسي كان قد حصل على ثقافته العليا في إسبانيا على
أيدى العلماء المسلمين قد أمر بإنشاء ثلاث مدارس لتعليم اللغة العربية

(٢٧) سعيد عاشور « الحركة الصليبية » ج ٢ ص ١٢٧٨ .

(٢٨) نجيب العقيلي « المستشرقون » ج ١ ص ١١٤ .

فى روما وريمس وشارتر ، ولحماس هذا البابا واهميته فى تنشيط حركة الترجمة من العربية الى اللاتينية وفى تنظيم وسائلها جعل بعض مؤرخى الغرب عهده بداية لحركة الترجمة فى أوروبا .

توسعت البابوية فى انشاء الكراسى والمدارس والمكتبات والمطابع والجلات فى ايطاليا وعاون على مثلها فى الغرب والشرق وعلى ترجمة التراث الانسانى عن العربية ثم عن اليونانية واللغات الشرقية والاستعانة بمن يجيدها من النصارى والمسلمين واليهود على نقله نقلا حرفيا ، ثم يعمد رجال دين الى صياغته فى اسلوب لاتينى مبين . ولم يكتفوا بتلك المنقولات فأنشأ دون رايوندو الاول رئيس أساقفة طليطلة مكتب المترجمين فى طليطلة ١١٣٠ م وأشرف ميخائيل سكوت على مكتب الترجمة الذى أنشأه فودريك الثانى فى صقلية (١٢٢٠ - ١٢٣٦ م) وأعادوا من مكتب الفونسو الحكيم (١٢٥٢ - ١٢٨٤ م) والمصنفات التى أمر الملوك والأمراء بنقلها أو نهض العلماء بها ونشروا جميع ذلك فى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم ومنها انتقلت الى مثيلاتها فى أوروبا (٢٩) .

وبدأت ترجمة كتب العرب فى الفلسفة والطب والكيمياء والصيدلة والعلوم الدينية والرياضيات والجغرافيا والتاريخ والفلك والموسيقى وغيرها من العلوم الشرقية المزدهرة ، ثم بدأوا فى انشاء المطابع التابعة للربان . من اهم الربان الذين ساهموا فى حركات الترجمة لمعت أسماء كان لها اهمية كبرى فى نشأة الاستشراق فى الغرب وفى الترجمة عن العربية ونقل تراث الشرق الى الغرب نخص منهم :

١ - جرير دى أوليك : ٩٣٨ - ١٠٠٣ م (٣٠)

راهب دومينيكى فرنسى ، قصد الأندلس فيمن تصدها طلبا للعلم ، فأخذ من علمائها فى مدارس اشبيلية وقرطبة ، ثم رحل الى روما سنة ٩٩٩م وانتخب حبرا أعظم ، وبعد انتخابه أمر بإنشاء مدرستين عربيتين الاولى فى ايطاليا وهى مقره الدينى ، والثانية فى ريمس بفرنسا وهى موطنه .

(٢٩) نجيب العقيقى « المستشرقون » ج ١ ص ١١٦ .

(٣٠) المرجع السابق ص ١٢٠ .

٢ — قسطنطين الأفريقي : ١٠٨٧ م (٣١)

الراهب الأفريقي الذي ترجم كتب الطب والفلك من العربية الى اللاتينية عن اسحق بن عمران ، وكتاب العلاج العام لاسحق الاسرائيلي والكتاب الملكي لعلی بن عباس وبعض رسائل الرازي .

٣ — بطرس المكرم : ١٠٩٤ — ١١٥٦ م (٣٢)

اعتنق الحياة الرهبانية ، وكان كثير الاطلاع ، عين سنة ١١٣٣ م رئيسا لدير كلوني ، ثم قصد الاتدلس وتثقف بثقافتها ، ثم عاد الى ديره يصنف الكتب في الرد على الاسلام وشجب اليهود ، ويقال انه ترجم القرآن الكريم .

٤ — ادلارد البائي : ١٠٧٠—١١٣٥ م (٣٣)

راهب بندكتي جمع معارف في علوم الطبيعة والفلك والرياضيات ، وتضلّع في ثقافة العرب ، وترجم كتبهم في مختلف التخصصات وآمن بمذهبهم في العلم .

٥ — روبرت التسمتري : ١١٤١ — ١١٤٨ م (٣٤)

راهب بندكتي تثقف بالثقافة العربية لا سيما العلوم الرياضية والفلكية منها وقد ترجم اول ترجمة للقرآن استعان فيها باثنين من العرب نشرها ببيلباتر في ثلاثة أجزاء . وترجم في الجبر والمقابلة للخوارزمي والكيمياء والفلك الذين يعتبران فاتحة العلوم المنظمة في أوروبا .

٦ — جيرارد الكريهوني : ١١١٤—١١٨٧ م (٣٥)

راهب بندكتي تعلم العربية في طليطلة — ترجم مالا يقل عن ٨٧ مصنفا في الفلسفة والطب والرياضيات والفلك وضرب الرمل ، فقدت معظم

(٣١) المرجع السابق ص ١٢١ .

(٣٢) العقيدى : المرجع السابق ص ١٢٢ .

(٣٣) المرجع السابق ص ١٢١ .

(٣٤) المرجع السابق ص ١٢٣ .

(٣٥) المرجع السابق ص ١٢٩ .

اصولها العربية وسلمت ترجماتها اللاتينية فمهدت مع مثيلاتها الى انتشار العلوم فى اوربا وتوثيق صلتها بالشرق .

هؤلاء بعض اعلام المستشرقين الذين كانوا ثمرة من ثمرات الحركة التى قادتها البابوية فى الفاتيكان لدراسة الاستشراق وترجمة العلوم العربية الاسلامية الى اللاتينية ، ثم التأليف محاولين بذلك ضرب الاسلام والرد عليه بمؤلفات مضادة .

(ب) السفراء :

كثرت السفارات بين دول الشرق والغرب فى فترات السلم فنرى العباسيون والفرنسيون يتبادلون السفارات والهدايا سنة ٧٩٧-٨٠٦ م ووافق هارون الرشيد على جعل حماية القدس فى يد شارلمان سنة ٨٠٧م فأرسل احد بطاركتها مفاتيحها اليه (٣٦) .

وقام عبد الرحمن الثانى بارسال سفارات الى ملك النورمان والدانمارك سنة ٩٤٥ م وأوفد عبد الرحمن الناصر السفارات الى القسطنطينية سنة ٩٥٠ م وأوفد أسقف قرطبة ريسيموندو المشهور عند العرب بربيع بن زيد الى أوتو امبراطور المانيا واحتفى بسفيره الأسقف جرتز سنة ٩٥٣ م ف قضى فى قرطبة ثلاث سنوات تعلم خلالها العربية ورجع منها بالمخطوطات النفيسة ووفد على بلاط الخليفة سفراء بيزنطة و المانيا و ايطاليا وفرنسا (٣٧) .

ثم بدأ التطور التاريخى فى مجال العلاقات الخارجية بأن بدأت الدول الشرقية والغربية تعمل على ارسال سفراء لها مقيمون فى البلدان الأخرى، فأرسلت اوربا سفراء لها فى الشرق فاقتبسوا عادات الشرقيين، فمنهم من استشرق الى ابعد من ذلك واعتنق الاسلام ونال أخطر المناصب .

واقترنت سياسة اقامة اوربا سفراء لها فى الشرق أن تستبدل بهم

(٣٦) حسن الباشا « دراسات فى تاريخ الدولة العباسية » ص ٢٩ .

(٣٧) ابن عذارى « البيان المغرب عن تاريخ المغرب » ج ٢ ص ٢٢٩ .

سفراء الشرق في عواصمها فكان لكل من تركيا وسيام*وغارس والهند
سفير .

أما السفراء وملحقوهم الذين تخرجوا من مدارس اللغات الشرقية
ويعتدوا الى الشرق وأقاموا فيه ، فقد حققوا ما كتبوه في مواضعه وعاونوا
على جمع مخطوطاته وتعليم لغاته وأنشاء المطابع لنشر مصنفاته فكانوا نواة
طيبة للاستشراق العلماني (٣٨) .

(ج) الحملة الفرنسية وأثرها على حركة الاستشراق :

تعرضت مصر للحملة الفرنسية من سنة ١٧٩٧ - ١٨٠١ م ، ولا شك
ان هذه الحملة ما هي الا استكمالا لقضية الصراع بين العالمين الشرقي
والغربي الى جانب الاسباب المباشرة والشخصية التي حدثت بنابليون
بونابرت الى توجيهها ضد مصر .

ويهمنا من هذه الحملة انه كان لها تأثير كبير على تطور حركة
الاستشراق والاهتمام به .

فقد سحب نابليون في حملته بعثة علمية قوامها علماء اعلام في كل
ضرب من ضروب الثقافة في ذلك العصر ، منهم الاثريون والمهندسون
والاطباء والمؤرخون والمستشرقون والمترجمون اللبنانيون والمصريون
والسوريون ، كما انه عمل على ان يهيىء اسباب الاتامة والاطمئنان
للفرنسيين ، فرائى وجوب درس طبيعة البلاد وأهلها وتاريخها ، وأنظمتها
حتى يكون العمل ممكنا ومثمرا ، ولهذا أصدر أمرا بإنشاء « المجمع العلمي
المصري » ، وكان ذلك في ٢٢ أغسطس سنة ١٧٩٨ ، وقسم المجمع في أول
أمره أربعة أقسام : قسم الاقتصاد السياسي ، وقسم الآداب ، وقسم
الفنون ثم قسم الرياضيات والطبيعة ، على أن تطبع أعمال المجمع كل
ثلاثة أشهر ، وعين مونتج كسر الرياضيين رئيسا له ، وجعل نفسه وكلاء
وبدأ العلماء أعمالهم بالفعل ليهيئوا جوا صالحا لنجاح الحالة الجديدة (٣٩) .

(٣٨) العتيقي « المستشرقون » ج ١ - ص ١٤٢ .

(٣٩) محمد عبد الرحيم مصطفى « تاريخ مصر الحديث » ص ٣٠ .

وقد أمر نابليون كذلك بتأسيس مطبعة عربية — كان قد أستصفاهها من الغاتيكان — لطبع الكتب والتصريحات والبلاغات والمشورات . ونشرت بعثته بحوث علمائها ورسومهم وخرائطهم فى كتاب « وصف مصر » سنة ١٨٠٩ — ١٨١٣ م ثم حل شمبليون رموز الكتابة الهيروغليفية بقراءة حجر رشيد (٤٠) .

وبذلك نرى ان حملة نابليون بونابرت على مصر تعتبر من اهم الاسباب التى ادت الى زيادة الرغبة فى الاستشراق فى الغرب والى الاهتمام بعلوم الشرق وفتحت السبيل امام الباحثين هناك لياتوا الى البلاد العربية ، لدراسة التراث والعلوم والتأليف فيه، فامتألت بهم ساحاب المكتبات العربية كمستشرقين يبحثون ويدرسون فى وقت كانت فيه البلاد الاسلامية فى سبات عميق نظير ما أصابها من تدهور سياسى واستعمار غاشط استطاعوا أن يترجموا وأن يحققوا اعدادا وفيرة ، بل معظم كتب التراث الاسلامى حققها مستشرقون اجانب ، اى جانب ضياع كمية ضخمة من المؤلفات الاسلامية التى حملت الى مكتبات الغرب الاوربى وجامعاته ، ولم ينتبه اليها المثقفون المسلمون ، والعجيب ان الباحث الذى يريد أن يكتب عن التراث الاسلامى الدينى او العلمى او السياسى او الحضارى فانه يجد فى المكتبات الاوربية اضعاف اضعاف المخطوطات النادرة والكتب الاسلامية للمؤلفين الاوائل وهذا كله ادى الى ان اصبح المستشرقون قوة كبيرة فى الغرب لها مكانها ولها مركزها العلمى ولها كراسى مستقلة فى جميع جامعات اوربا وامريكا.

الوسائل التى اتبعها الغرب لتدعيم حركة الاستشراق :

١ — انشاء كراسى للغات الشرقية فى الجامعات الاوربية جميعها مثل جامعة تولوز ، وجامعة بوردوا ، وجامعة السوربون فى باريس والمدرسة الشرقية فى القسطنطينية ، وجامعة ستراسبورج والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ودمشق وطهران وتونس الى جانب كراسى اللغات الشرقية فى جامعات انجلترا مثل جامعة اكسفورد وكمبريدج وجامعة لندن

(٤٠) العتيقى « المستشرقون » ج ١ ص ١٥٠ .

وجامعة درهام وجامعة فيكتوريا و جامعة ليدز وجامعة ويلز وجامعة
لنهر يول وبرستول وشيفيلد وهال وكذلك جامعات اسكتلندا في سسانت
اندرور وجلاسجو وابردين انبره وفي ايرلندا في كلية ترينيتي في دبلن
وجامعة ايرلندا الوطنية .

وفي كندا في تورنتو ، اوتاوا ، جامعة لانال ، جامعة مانيتوبا
ومونتريال . وفي ألمانيا في جامعة هايدلبرج وكولن وجامعة فورزبرج
ومونستر وبون وبرلين وغيرها (٤١) .

هذا الى جانب الكراس الموجودة للغات الشرقية في جميع جامعات
الغرب وما قدمناه ما هو الامثل لبعض هذه البلاد .

٢ - **انشاء المكتبات الشرقية** التي تحتوى على ملايين من الكتب
والمخطوطات والنقائس العلمية والادبية والتاريخية .

ومن اهم هذه المكتبات مكتبة باريس الوطنية ، ومكتبة المتحف
البريطاني في لندن ومكتبة الاسكوريال باسبانيا والتي تضم حوالى ١٩٠٠
مخطوط عربى من بقايا المكتبة الاندلسية الاسلامية بقرطبة . ومكتبة فينا
الوطنية التي تحوى مئات من المخطوطات العربية النفيسة وكذلك مكتبة
جامعة ليدن بهولنده وهى تضم مخطوطات نفيسة وفيرة تضى المستشرقون
الهولنديون قرونا متواصلة في جمعها .

وهناك مكتبة برلين الوطنية في ألمانيا ومكتبة جامعة ميونخ وجامعة
هايدلبرج الى غير ذلك من المكتبات مثل المكتبات الخاصة بمختلف الجامعات .

وهناك نوع آخر من المكتبات الخاصة التي كانت ملكا للمستشرقين
وتف بعضهما على المكتبات العامة ، واقتنت البعض الآخر ولجميع دور النشر
الشرقية فهارس لجمعياتها .

٢ — انشاء المطابع الشرقية (١٧)

دأبت البلاد الغربية على انشاء المطابع التى تحوى الحروف العربية والعبرية ، وبدأت هذه المطابع فى ايطاليا ثم فى فرنسا ، ووجدت فى اسبانيا مطبعة مايسترى فى مدريد ، ومطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد ايضا . وفى النمسا انشأت المطبعة الامبراطورية والمطبعة الشرقية للاباء المختارين . وفى هولنده مطبعة ليدن وغيرها فى مختلف انحاء اوربا .

٤ — الجمعيات الاسيوية والمجلات الشرقية (١٢)

عملت معظم بلدان اوربا على تنمية حركة الاستشراق باصدار المجلات والمطبوعات الخاصة بالشرق وهى تعنى جميعها بالعرب فى تحقيق تاريخهم وجغرافيتهم وانسابهم ، ويبحث آدابهم وشرائعهم ومذاهبهم واخلاقتهم ، ودرس لغاتهم وعلومهم وفنونهم فاطلعت الغرب على اصالة الشرق وخصائص تطوره ، والفنت من مجموعها مكتبة نفيسة فيها زبدة اعمال المستشرقين (١٤) .

ومن اهم المجلات الشرقية صحيفة العلماء التى تصدر فى فرنسا نشرة معهد مصر ، المجلة التاريخية ، مجلة تاريخ الاديان ، نشرة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية فى القاهرة ، مجلة الدراسات الاسلامية وهناك الجمعيات الاسيوية مثل الجمعية الملكية الاسيوية لبريطانيا العظمى ، وايرلندا فى لندن ، والسلسلة الجديدة التى تصدر كل ثلاثة شهور ، واتحاد المستشرقين البريطانيين ، الى غير ذلك .

٥ — المتاحف الرقمية :

وتحتوى هذه المتاحف على مجموعات كبيرة من الكتب والمؤلفات الشرقية الى جانب مجموعة كبيرة من الآثار الشرقية ومن اهم هذه المتاحف

(١٢) العتيقى : المرجع السابق ج ١ ، ٢ ، ٣ .

(١٣) العتيقى : المرجع السابق .

(١٤) العتيقى : المرجع السابق ، ج ١ ، ص ١٦١ .

المتحف البريطاني ومنحف فيكتوريا البرت ومتحف اشمولين فى اكسفورد
ومتحف جراتس فى النمسا . ومتحف الفن الاسلامى فى برلين والمتحف
الوطنى فى باريس .

٦ - المؤتمرات الدولية :

بلغت مؤتمرات المستشرقين الدولية (١٨٧٣-١٩٦٤) ٢٦ مؤتمرا ضم
انواحد منها مئات العلماء من اعلام المستشرقين والعرب والمسلمين
والشرقيين اسهموا فيما بينهم فى اقسامه الأربعة عشر عن آسيا وافريقيا،
وتناولوها بالحاضرات والأبحاث والنظريات والمقترحات . ثم نشروها فى
مجلات للاهتمام بها كنظم ومناهج ووسائل ، ثم أصبحت مع دراسات
مؤتمراتهم الموضوعية والإقليمية أصولا وأمهاات وإسانيد للباحثين (٤٥) .

وتعتبر هذه الوسائل المتعددة عوامل مساعدة لنشر حركة الاستشراق
فى الغرب الأوروبى ، وفى تمهيد السبيل لنشر جميع المؤلفات العديدة التى
تصدر فى الغرب خاصة بأهم الشرق .

أهداف المستشرقين :

لعلنا بالعرض السابق نكون قد ألقينا الضوء بعض الشيء على التطور
التاريخى للعلاقات بين الشرق والغرب ، وكيف احتك كل منهما بالآخر ثم
كيف بدا الغرب يتكالب على الحضارة الاسلامية فأخذ منها من مراكزها
المختلفة سواء أكانت فى أوربا أم فى الشرق ، ثم بعد ذلك بدأت مرحلة
الاستقرار والدراسة والانتاج العلمى الوفير فى وقت ذبلت فيه البلاد
الاسلاميه ووصلت أوربا فى عصر النهضة الى أقصى درجات التقدم العلمى
والحضارى . وبذلك نجد ان حركة الاستشراق أصبحت حركة عامة فى
أوربا وأصبح لزاما علينا ان نرى أهداف هذه الحركة هل خرجت كلها من
منبع واحد ولهف واحد معين أم اختلفت الاصول والأهداف .

الحقيقة ان الهدف الأول الذى قام من أجله الاستشراق كان خدمة
الكنيسة والاستعمار ، فالمعروف أن أول من قام بعملية الاستشراق كانوا

(٤٥) العقيدى « المستشرقون » ج ٣ ص ١١٤٨ .
(م ٣ - الاستشراق)

رهبانا خاضعين لسلطة الكنيسة الكاثوليكية في الغرب وهؤلاء اعتقدوا
الضلالة عن الموضوعية المتفهمة . وقد غلب على كتاباتهم الطعن في الاسلام
والحضارة الاسلامية والثقافات الاسلامية والتاريخ الاسلامي .

وهناك مجموعة من المستشرقين كانوا مرتزقة وضعوا اقلامهم في
خدمة مصالح بلدانهم الاقتصادية والسياسية والاستعمارية (٤٦) .

وهناك فئة من طلاب الاساطير والغرائب والاهاجي ، ولم تكن حقا
من العلم في شيء فأقترضت بانقراض العصور الاولى (٤٧) .

وفئة أخرى تعرضت للاسلام دون ان تنقص الطعن عليه ، وانما
درسته دراستها كتبها الدينية ، فقد درج العلماء وفيهم الرهبان على نقد
الكتاب المقدس مثل رايمو روس المتوفى سنة ١٢٦٨ م استاذ اللغات
الشرقية في جامعة هامبورج الذي خلف مخطوطا في نقد حياة المسيح (٤٨) .

وفئة غيرهم انصفت للاسلام وان لم تدن بعقولا وعملا وكتابة فلم يؤخذ
عليها حقوة على كل ما دبجته فيه ومنها من ذهب به اخلاصه الى
انتشاقه (٤٩) .

ولابد ان هناك فئة أخرى منصفة ارادت البحث العلمي المجرد دون
التعرض للدين ، وهذه الفئة غلبت عليها الحيدة المطلقة والرغبة في
الوصول الى الحقيقة العلمية ، ودراسة التراث العربي الاسلامي لما
فيه من حضارات قديمة مزدهرة .

وتعتبر هذه الأغراض من أهم الدوافع التي دفعت المستشرقين الى
الاندراج في هذا السلك ، وبهمنا من امر حركة الاستشراق هذه الحركة
التي تنبت الكنيسة الكاثوليكية والملوك والامراء الاتطاعيين في أوروبا والتي
كان هدفها الأول والآخر طعن الاسلام بجهالة وضلالة .

(٤٦) العقيلي : المرجع السابق ج ٣ ص ١١٦٠ .

(٤٧) العقيلي : المرجع السابق ج ٣ ص ١١٦٠ .

(٤٨) العقيلي : المرجع السابق ج ٣ ص ١١٦٠ .

(٤٩) العقيلي : المرجع السابق ج ٣ ص ١١٦٢ .

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه الحركة التى ربطت الاستشراق بالتبشير لابد أن نلخص تطور حركة الاستشراق فى مراحل ثلاث ومى :

١. المرحلة الأولى :

تلك الحقبة التى تبدأ من القرن الثامن الميلادى وتستمر حتى النهضة الأوروبية الحديثة فى القرن الخامس عشر ، وفيها احتك الإسلام بالغرب سياسيا وحربيا ، وأسس مراكز لحضارته فى جنوب أوربا وجنوبها الغربى ووقف منها موقف المعلم يلقنها حضارة خصبة الجوانب كثيرة الروافد ، امتزج فيها تراثه العربى بتراث الفرس والهند واليونان وغيرهم من الأمم التى دانت لسلطانه ، وكان موقف أوربا من ذلك الدور أشبه بموقفنا نحن من الحضارة الغربية فى أوائل نهضتنا الحديثة (٥٠) .

٢. المرحلة الثانية :

منذ أوائل النهضة الأوروبية حتى القرن الحالى وفيها احتلت دراسة الفلاسفة المسلمين مكانها فى الجامعات القديمة مثل بايزيس ولوفان وظهر اثر الفكر الإسلامى فى بعض الفلاسفة الغربيين مثل ديكارت وترجمت بعض روائع الأدب الشرقى مثل ألف ليلة وليلة الذى ترجم الى الفرنسية فى نهاية القرن السابع عشر ، ثم ترجم بعد ذلك الى غيرها من اللغات ثم اتجهوا بعد ذلك الى دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت تظهر الكتب الأوروبية عن الإسلام وتاريخه والترجمات المختلفة للقرآن وأسست الجمعيات الآسيوية فى انجلترا وفرنسا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وأخذ العلماء الأوروبيون ينقبون عن المخطوطات الشرقية ويحققونها وينشرونها .

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بدأت سلسلة المؤتمرات الدولية لأولئك المستشرقين يعرضون فيها ما وصلوا اليه فى البحوث الكلاسيكية الإسلامية والعربية والشرقية (٥١) .

(٥٠) هاشم زكريا « المستشرقون والإسلام » ص ١٦٧ .

(٥١) المرجع السابق .

المرحلة الثالثة :

وهى التى نشهد مظاهرها الآن ، ففى مرحلة العناية بالاسلام فى اوضاعه واتجاهاته الحديثة ، لم تعد الدراسات الشرقية الكلاسيكية هى الشغل الشاغل للمستشرقين المحدثين او الجمعيات والمعاهد واقسام الدراسات الشرقية فى الجامعات الامريكية والاوربية ، بل انتقلت العناية الى دراسة الامم الاسلامية فى نهضاتها الحديثة والى ما ينشأ فيها من حركات تجديدية واصلاحية والى مقدار تأثير التعاليم الاسلامية الاصلية فى تفكير الشعوب الاسلامية المعاصرة ، وما بين تلك الشعوب من مظاهر الاتفاق او الاختلاف او النزعات واللوان الفكرية ، ومدى كل واحدة من التوفيق بين تعليم الدين ومقتضيات الحياة المصرية والمعتدة وعلى الاخص فى التشريع ونظم الاجتماع والاقتصاد واساليب الحكم ، وهل هناك معضلات تواجهها تلك الشعوب فى التوفيق بين المعتقدات الدينية ونتائج الفكر العلمى الحديث .

ولقد نظمت جامعة برنستون ، ومكتبة مجلس الشيوخ الامريكى مؤتمرا للثقافة الاسلامية واقدمت ندوة فى معهد هوفر بجامعة ستانفورد ومؤتمر فى متنيسوتا . معود الدراسات الاسلامية فى كندا .

ويدرس الآن احوال الشرق الاسلامى الحديث والتصوف الاسلامى فى جامعات اكسفورد وكامبردج وجامعات اوربا كافة ، كما انه المادة الرئيسية فى كلية الدراسات الشرقية والافريقية فى لندن (٥٢) .

الفصل الثاني الاستشراق والتبشير

الاستشراق والتبشير

يعتبر التبشير بالدين المسيحى الهدف الاول من اهداف المستشرقين . اذا كنا قد عدنا اهدافا اخرى للاستشراق — فذلك حتى لانعم فى حكمنا على جميع فئات المستشرقين ؛ وأن نعطي للفئة التى عملت فى هذا المجال — الحيدة المطلقة ، وبالبحث العلمى المجرد — حقها من التقدير .

والحقيقة أن فئات كبيرة من النى اعياها التعصب والجهل جرت وراء عملية التبشير رغبة فى الوقوف على وجه الاسلام ؛ ومحاولة زعزعة العقيدة من قلوب المسلمين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا .

ومن اقوال زعماء المبشرين المستشرقين عن اهداف التبشير قول لورانس براون فى كتابه « الاسلام والارسلالات » (١) « اذا اتحد المسلمون فى امبراطورية عربية فليكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا ، وأمكن أن يصبحوا نعمة له ايضا ؛ أما أنا ظلوا متفرقين ، فانهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير » .

ويفصح القس كالهون سيمون عن قوة التبشير فى تفريق المسلمين ، وهو نفس المعنى الذى عبر عنه براون فيما قبل . بقوله فى كتابه « ان الوحدة الاسلامية تجمع آمال الشعوب السود وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوروبية ، ولذلك كان التبشير عاملا مهما فى كسر شوكة هذه الحركات ؛ ذلك لأن التبشير يعمل على اظهار الاوربيين فى ثوب جديد جذاب ؛ وعلى سلب الحركة الاسلامية من عنصر القوة والتمركز فيها » (٢) .

فوحدة المسلمين اذا فى نظر التبشير يجب أن تفتت وأن توهن ، ويجب

(١) لورانس براون « الاسلام والارسلالات » ص ٤٤٤-٤٤٨ .

(٢) ابراهيم خليل « المستشرقون والمبشرون فى العالم العربى الاسلامى » ص ٣٨ .

أن يكون هدف التبشير هو التفرقة في توجيه المسلمين واتجاهاتهم . وهناك بجانب تفتيت وحدة المسلمين هدف آخر هو درء خطر وحدتهم وامتداد سلطانهم باستعمار الشعوب الأوروبية واستغلالها واستنزافها ثرواتها . وفي هذا المعنى يقول لورانس براون أيضا « الخطر الحقيقي كامن في نظام الاسلام وفي قوته على التوسع والاختضاع وفي حيويته انه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي » (٢) .

ويرى المستشرق الألماني بيكر (٤) « أن هناك عداء من النصرانية للاسلام لأن الاسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدا منيعا في وجه الاستعمار وانتشار النصرانية ، ثم امتد الى البلاد التي كانت خاضعة لصولجاتها » .

وقريب من ذلك ما رآه غاردنر (٥) « ان القوة التي تكمن في الاسلام هي التي تخيف أوروبا ، ويحاول المبشرون أن يروا العداوة بين الاسلام وبين الغرب دينية ، ولكن الحقيقة لا تلبث أن تظهر في فلتات لسانهم ، فاذا هي سياسية » .

ان يوليوس رشتريث يؤنب النصارى على قصر نظرهم في اثناء المصور المتطاولة التي تلت ظهور الاسلام ، فانهم كانوا فيها وادعين غافلين وكانت الامبراطورية البيزنطية تغيب شيئا فشيئا في الامبراطورية الاسلامية حتى سقطت القسطنطينية سنة ١٤٥٣م بيد الأتراك العثمانيين (٦) . ولا ريب في ان رشتريث يتألم للناحية السياسية لانه هو نفسه يذكر ان سكان الامبراطورية الشرقية كانوا نصارى بالاسم .

وعلى هذا الأساس اصبح الاتراك خطرا على أوروبا منذ دخلوا في الاسلام ، لا لأنهم مسلمون بل لأنهم قد اصبحوا قوة تستطيع أن تقصف في وجه الاطماع الأوروبية ، حتى السنوسية ، وهي فرقة من المرابطين المجاهدين

(٣) المرجع السابق .

(٤) مصطفى خالدي « التبشير والاستعمار » ص ٣٦ .

(٥) المرجع السابق .

(٦) المرجع السابق ص ٣٧ .

نشأت في طرابلس الغرب قد أصبحت على قلة اشياعها وقلة انتشارها قوة
نريهيب الاستعمار لا لشيء الا لان الاتحاد قوة تفسد على المستعمرين
اعمالهم . ولقد بالغ البشر صموئيل زويمر حينما هاله ان يرى نفرا من
النصارى يدعون الى مصادقة المسلمين في الدين ، ان هذه الصداقة في
راى زويمر تخلق في نفس النصارى جينا عن التبشير (٧) .

ومن المعروف بين جمهرة المبشرين المستشرقين ان صموئيل زويمر
هذا كان يلقب « بالمختار الى العالم الاسلامى » ، وكانت مهمته تحويل
العالم الاسلامى عن عقيدته ، ولم يكن يستكثر عن مهمته ان يقصدى لتحويل
مكة والمدينة في مقدمة المعازل الاسلامية ، ولا تحويل القاهرة بما اشتملت
عليه من معاهد الاسلام وذكرياته الباقية (٨) ، بل ان هناك مجموعة اخرى
ساندت صموئيل زويمر هذا افكاره كانت تقدم العون الواسع في القضاء
على الاسلام واعادته الى الصحراء من حيث جاء (٩) .

ومن مجموع هذه الآراء السابقة التي احببت ان أسوقها في مقدمة
الموضوع لابد اننا نكون قد اقتنعنا ان ممارسة الاستشراق من اجل التبشير
وخدمة الدين المسيحى لم تمت بظهور النزعة العلمية ، فقد ظن عدد من
خدام المسيحية يمارسون الاستشراق لهذا الغرض نفسه وظل همسا
الوضع الى يومنا هذا .

ولابد لنا ان نقتبع الوسائل الـ تى يتخذها هؤلاء المبشرون المستثمرون
فى تحقيق مخططاتهم ، وسنرى ران واحد منهم وهو هـ . هـ وجيسوب
يقول « من الضروري ان يستخدم المبشرون جميع الطرق فى سبيل التبشير
وان يستغلوا جميع المناسبات ، « صناعة الطب والتعليم والوعظ ونقل الكتب
من لغة الى لغة كلها يجب ان توجه توجيها يفيد التبشير » (١٠) .

والمبشرون مجمعون على ان جميع الوسائل مهما كانت يجب ان تستغل
فى سبيل التبشير ، حتى اعمال البر يجب ان تستغل استفلا لا حنا من ذلك

(٧) المرجع السابق ص ٣٨ .

(٨) عباس العقاد « ما يقال عن الاسلام » ص ١٦٩-١٧٠ .

(٩) محمد الفزالى « قذائف الحق » ص ٣٥ .

(١٠) Jessup: H.H. Fifty three years in Syria. P. ٥٤

تولهم « كان التطبيب والتعليم من وسائل التبشير، ويجب أن يربا كذلك، أما أعمال الاحسان فيجب أن نستعمل بحكمة كيلا نذهب في غير سبيلها ، يجب أن تعطى الأموال أولا للبعيد عن الكنيسة ثم تقل تدريجيا كلما اقترب ارتك من الدخول في الكنيسة . فاذا دخلوها منع عنهم الاحسان مرة واحدة » ومن وسائلهم انهم اذا دخل في خدمتهم رجل لا ينتمى الى مذهبهم حملوه على الدخول فيه .

ولا بد لنا أن نوضح نوضيحا دقيقا الاسلوب الذى يتخذه المبشرون في نشر عقائدهم وفكرهم .

وأول هذه الوسائل هي الوسائل الثقافية ، فقد اتخذ المبشرون من التربية والتعليم وسيلتهم الأولى في التأثير والتغيير الذى ينشدونه ، وقد ركزوا نشاطهم في هذا الجانب على الجبهات والمستويات سالكين الى غايتهم طرقاتها منها :

١ - المقتبل المبشرين الى الغرب :

بمحاولة التأثير الفكرى والثقافى على عقليتهم ، ومحاولة بث الشكوك حول العقيدة الاسلاميه ، وأغراهم بوسائل التقدم المحدثى الباهرة فى العلم حتى يفتنوا عن دينهم . فبذلك يعودون الى بلادهم وقد تغيرت أفكارهم وقيمهم ونظرتهم الى الدين والى الحياة والناس والى الماضى والحاضر والى النظم والشرائع والآداب والتقاليد وبذا يتضح ذلك فى سلوكهم وأخلاقهم وعلاقاتهم وفيما يكتبون وينتجون فى ميدان الفكر والثقافة والتوجيه .

٢ - المدارس التبشيرية والأجنبية :

اتخذ المبشرون من المدارس العديدة التى انشاوها فى الشرق الاسلامى والتى حاولوا أن بضيقوا بها الخناق على المدارس والمؤسسات الوطنية أن يأخذوا الطفل منذ نعومة أظفاره عجيبة لينة ، فيبعده عن الاسلام بقدر ما يقربوه من النصرانية ، ويحببوه فى حضارة الغرب بقدر ما يبغضوه فى حضارة الشرق (١١) .

(١١) يوسف القرضاوى « الحلول المستبعدة » ص ٢٣ .

وقد صرحت المبشرة « أنا ميلجان » عن هدف هذه المدارس ومهمتها
فى بلاد العرب والمسلمين فقالت (١٢) :

« ان المدارس اقوى قوه لجعل الناشيين نحت تأخير التعليم المسيحى
وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبتون يوما ما تاده » .

وتقول ايضا عن كلية البنات الخاصة بالقاهرة :

« فى كلية البنات فى القاهرة بنات آباؤهن « باثوات وبكوات »
وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات
المسلمات تحت النفوذ المسيحى ، وليس ثمة طريق الى دحض الاسلام أقصر
من هذه المدرسة » .

وكانت كل المذاهب المسيحية تقوم بجهودها التبشيرية فى جميع بلدان
المسلمين .

ومن المنشور الذى أصدرته الجامعة الامريكية فى بيروت سنة ١٩٠٩م
ردا على احتجاج الطلاب المسلمين لاجبارهم على الدخول يوميا الى الكنيسة
ينضح من المادة الرابعة منه طابع هذه المؤسسة وأمثالها ونص المادة (١٢) :
« أن هذه الكلية مسيحية استست بأموال شعب مسيحي ، هم اشترؤا الأرض
وهم اقاموا الأبنية وهم أنشأوا المستشفى وجهازه ، ولا يمكن للمؤسسة
ان تستمر اذا لم يساعدها هؤلاء ، وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليما
يكون الانجيل من مواده فنعرض منافع الحقيقة المسيحية على كل تلميذ ،
وكل طالب يدخل مؤسستنا يجب أن يعرف سابقا ماذا يطلب منه » .

٣ — المدارس الحديثة :

وهو انشاء مدارس تقوم الدراسة فيها على أسس غربية ، يشرف
عليها المبشرون ويراقبونها ويوجهونها ، ويضع لها المبشرون المناهج والكتب
التي تدرس فيها .

(١٢) محمود شاكز « أباطيل وأسمار » ص ٤٢ .
(١٣) « محمد الجبى » المبشرون والمستشرقون » ص ١٠/٩ .

يقول المبشرون تكلى (١٤) :

« يجب أن نشجع انشاء المدارس ، وأن نشجع على الاخص التعليم الغربى ان كثيرين من المسلمين قد زرع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الانجليزية ، ان الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقى مقدس أمرا صعبا جدا » .

وهذا التصريح من جانب هذا المبشر يدلنا على أن غاية هؤلاء المبشرين ليست دينية خالصة كما يظن بعض الناس وأنهم لا يرجون بعملهم هذا الله والدار الآخرة . فلو كان هذا هدفهم لاتجهوا أول ما يتجهون الى الملحدين والماديين الذين يكونون معظم سكان أوربا أو انجهوا الى الشعوب الوثنية . بدل أن يتجهوا الى اعظم امة مؤمنة موحدة فى الأرض وهى امة الاسلام .

ومما يؤكد هذا قول القس « زويمر » فى وصاياه للمبشرين :

« ينبغى للمبشرين ألا يقنطوا اذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة اذ من المحقق أن المسلمين قد نما فى قلوبهم الميل الشديد الى علوم الأوربيين وتحرير النساء » .

والغريب أن المبشرين الذين اتخذوا من التعليم وسيلة هامة للتبشير لا نجدهم يهتمون بالعلوم العلمية ، بل حاولوا أن يجعلوا جميع مواد التعليم تخدم المسيحية والفكر المسيحى . ويرى هنرى جيسوب (١٥) « أن التعليم فى مدارس الارسلالات المسيحية إنما هو واسطة الى غاية فقط ، هذه الغاية هى قيادة الناس الى المسيح ، وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية ، ولكن حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية فى نفسه وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات ، وخير الجراحين والأطباء فى سبيل الزهو العلمى ، فأننا لا نتردد حينئذ فى أن نقول أن رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيرى المسيحى الى مدى علمائى محض ، الى مدى علمى دنيوى ، مثل هذا العمل يمكن أن

(١٤) مصطفى خالدى « التبشير والاستعمار » ص ٩٨ .

(١٥) H.H. Jessup. op .cit. P. 378.

قوم به جامعات هايدلبرج وكمبردج وهارفارد وشيفيلد ، لا الجمعيات التبشيرية التى تسعى الى اهداف روحية فحسب » .

ويؤكد هذه الفكرة المستر نبروز الذى جاء سنة ١٩٤٨ م لتسلم زمام الجامعة الامريكية فى بيروت فيقول (١٦) « لقد ادى البرهان الى أن التعليم ائمن وسيلة استغلها المبشرون الامريكيون فى سعيهم لتنصير سورية ولبنان ومن أجل ذلك تقرر أن يختار رئيس الكلية البروتستانتية الانجيلية « الجامعة الامريكية اليوم » من مبشرى الارسالية السورية » .

لذلك نرى أن المبشرين استغلوا التعاليم لأن له أثرا فعالا بل هو اقوى وسائل التبشير ، وعلى هذا الاساس بدأ المبشرون فى انشاء مدارسهم وكلياتهم ليؤثروا فى قادة الراى فى البلاد وفى الجيل الناشئ فى الشرق الأدنى خاصة .

٤ — استغلال الطب كوسيلة للتبشير :

كان المبشرون يتخذون من زيارة المسجونين ومن العمل فى المستشفيات وسيلة الى التبشير ، وفى الحرب العالمية الاولى اخذت الدولة العثمانية عددا من الراهبات للعمل فى المستشفيات ، فقال الكتاب المئوى اليسوعى عن هؤلاء « وفى منصبهن الجديد بقيت الاخوات مبشرات يلتن التعليم المسيحى ، ويعددن للمناولة الاولى ويعلمن الصلوات على الرغم من التحذير والتهديد اللذين كان المفتشون الاتراك يوجهونها اليهن » (١٧) .

وهناك طريقة اخرى وهو انشاء مستشفيات مسيحية ، فيتوافد المرضى على العيادات الخارجية بها ، فيقوم الكاتب وهو واعظ انجيلى بتحرير بطاقة للمريض ، كما تقوم الممرضة بمعرفة شخصيته المريضه وظروفها الخاصة ، وهذه التحريات كلها تصل تباعا الى مكتب قسيس المستشفى لتبويبها وتصنيفها .

ويلقى واعظ من قبل قسيس المستشفى قصة دينية قصيرة على

(١٦) مصطفى خالدى « التبشير والاستعمار » ص ٦٧ .

(١٧) المرجع السابق ص ٤٩ .

جمهور المرضى المنتظرين ، فاذا دخل المريض المستشفى ، فانه يستمع لدرس ديني في اصيل كل يوم ، وقد يتبعه عرض للفايوس السحري ، ثم توزع على المرضى النشرات لقراءتها والتسلى بها .

وفي هذا كله تعقد بمكتب التسييس او بمنزله ندوات تبشيرية فردية لمن يقبل على المسيحية ، واذا وثق التسييس باخلاصه افدق عليه الهبات ما ينسبه الامل والاصحاء (١٨) .

٥ - الصحافة والاعلام والنشرات الدورية والمكتبات :

لم يقتصر نشاط الاستعمار الغربي على ميدان التعليم بمختلف طرقه واساليبه ، بل تعداه الى ميدان الاعلام والصحافة والمكتبات فهذه الميادين لا يقيدها ما يقيد المدرسة من مناهج ، ولا تختص بعدد محدود من التلاميذ ، بل هي وسائل توجه الراى العام .

ويرى المستشرق جب في كتابه « وجهة الاسلام » متحدثا عن اهمية الصحافة في مجال الغزو الفكرى (١٩) .

« الواقع أن المدارس والمعاهد العالمة لا تكفى ، فليست هي في حقيقة الامر الا الخطوة الاولى في الطريق ، لأنها لا تغنى شيئا في قيادة الاتجاهات السياسية والادارية والوصول الى هذا التطور الابدع — الذى بدونه تظل الاشكال الخارجية مجرد مظاهر سطحية — يجب الا ينحصر الامر في الاعتماد على التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية ، بل يجب ، أن يكون الاهتمام الاكبر ، منصرفا الى خلق راي عام . والسبيل الى ذلك هو الاعتماد على الصحافة . ويقرر جب أن الصحافة هي اقوى الادوات الاوربية وأعظمها نفوذا في العالم الاسلامي .

٦ - الغزو الاجتماعى :

المتصود به ادخال العادات والتقاليد والأنواق الغربية في حياة الاسرة المسلمة ، والمجتمع المسلم ، واستغلال الوسيطتين السسالتين

(١٨) ابراهيم خليل « المستشرقون والمبشرون » ص ٦٠

(١٩) محمد حسين « الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر » ص ٢٠٢ .

نى نجيب ذلك الى النفس . واضفاء نعوت الرقى والنمسن على كل من
بسلخون عن شخصيتهم الدينية والقومية ويمشون فى ركاب غاصبيهم
بابعين مقلدين (٢٠) .

ومن مجموع الوسائل السابقة التى ينخذها 'المبشرون' لنشر 'باندزم
وافكارهم لخدمة الدين المسيحى' . نجدهم يحاولون ان ينفذوا داخل المجتمع
الاسلامى ليفتنوا المسلمين عن دينهم ، والحقيقة ان معظم المبشرين حينما
ينعرضون فى كلامهم للدين الاسلامى ، نجد أنهم يخضعون لآفة هى آفة الجهل
بالحقائق والمعجز عن فهم الشرق والشرقيين . كما يفهمون هم انفسهم فى
حاضرهم وماضيهم .

والعجيب ان هؤلاء المبشرين حينما يكتبون عن الاسلام لا يكتبون من
واقع المصادر التاريخية الاصلية القديمة ، وانما يتركونها فى مكتبات
علماء الدين وورثة اللاهوتيين من ابناء القرون الوسطى ، ويخرجون انتاجا
لا يعتمد على اصول صحيحة فيكون مملؤا بالباطيل والاغالب ، فبسم عقول
الدارسين من المبشرين ، فبتخرجون مؤمنين . - صدق دعوات التبشير ،
وصواب الحملة على الاسلام كما فهموه ، ولو أنهم فهموا اسرار اباطيلهم
لارتدوا على انفسهم واستطاع الاسلام ان يغزوهم فى معقلهم ، فاذا هم
بمبشرون انفسهم ان يتفرقوا بين أنحاء العالم مستبسلين فى تبشير المسالمين
وتنغير غير المسلمين من الاسلام (٢١) .

ولذلك أصبح التبشير بالنسبة للعالم الغربى وللبابوية بالذات مهنة
يستندون بها الرزق ، وكل هدفهم تشويه الاسلام ، فهم اصحاب مصلحة
فى تشويه الدين الاسلامى وتمثيل المسلمين فى الصورة التى تفكى عند
التوم جزوة التعصب وتملى لهم فى الجهالة والقفلة ، فلا يسرهم ان تظهر
الحقيقة لهم ولم يستأجروهم ويرسلونهم للتبشير (٢٢) .

(٢٠) يوسف القرضاوى « الحلول المستوردة » ص ٣٢ .

(٢١) عباس العقاد « ما يقال عن الاسلام » ص ٢٠٦ .

(٢٢) المرجع السابق ص ١٠ .

الفصل الثالث

الإسلام وموقف المستشرقين منه

الإسلام وموقف المستشرقين منه

عمل المستشرقون منذ بدء ظهور حركة الاستشراق في الغرب على الهجوم على الدين الاسلامي ، وعلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .

والحقيقة التي لا جدال فيها ان الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكان القرآن مصدره الأول ليس — كما يظن الحاقدون — دينا لاهوتيا وليس عقيدة فقط تعنى بالجانب الروحي للانسان دون ان تعنى بتنظيم علاقته بالكون ، وعلاقته بالحياة وعلاقته باخوانه بنى الانسان افرادا واسرا ومجتمعا ودولا .

كلا ان الاسلام عقيدة شاملة ينبثق عنها نظام عالى كامل ، تقوم على اساسه امة عالية متوازنة أبرز سماتها ما وصفها به القرآن « وكذلك جعلناكم امة وسطا » (١) وقوله تعالى « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٢) .

والعقيدة الاسلامية مزايا وخصائص لا تتوفر لغيرها من العقائد الدينية فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها تتلخص في ان وراء هذا العالم المنسق البديع المحكم ربا واحدا خلقه ونظمه وقدر كل شيء فيه تقديرا وهذا الرب والاله ليس له شريك ولا شبيه ، ولا صاحبة ولا ولد ، بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون .

وهذه عقيدة واضحة مقبولة ، فالعقل دائما يطلب الترابط والوحدة وراء التنوع والثرة ، ويريد ان يرجع الاشياء دوما الى سبب واحد والواقع المطرد يثبت ابدا ان تعدد الارادات لا ينتج عن اثر متكامل او نظام

(١) سورة البقرة ، آية ١٤١ .

(٢) سورة آل عمران ، آية ١٦٠ .

منسق ، والقرآن يقرر هذه الحقيقة فيقول : « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا » (٣) « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل اله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض » (٤) .

وهى عقيدة ليست غريبة عن الفطرة . ولا مناقضة لما : بل هى منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على ثقله الحكم ، وهذا هو صريح القرآن « فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٥) .

وهى عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة والنقصان ، ولا التحريف والتبديل فليس لحكم من الحكام أو مجمع من المجامع العلمية أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية أن يضيف إليها أو يحور فيها وكل تحوير أو إضافة مردود على صاحبه ونبى الإسلام يقول « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد » (٦) أى مردود عليه والقرآن يقول : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » (٧) وعلى هذا فكل البدع والخرافات والإضافات التى لصقت بعقائد المساميين أو دست فى بعض كتبهم أو اشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه . وكل ما هو معمول به فى الإسلام أنه قد اتصلت بالقرآن — بعد أن انتقل الرسول الكريم الى الرفيق الأعلى — افهام العلماء والأئمة ، فمما لم يكن من آياته نصا قى معنى واحد . ومن هذا الجانب اتسع ميدان الفكر الإنسانى وكثرت الآراء والمذاهب فى النظريات والعمليات لا على أنها دين يلتزم وإنما هى آراء وافهام فيما هو من القرآن محتمل للآراء والافهام برد منها كل ذى رأى مذهباً راية الى الدلالة التى فيها هو من النص القرآنى بمعونة ما صح عنده من أقوال الرسول أو أفعاله أى من القواعد العامة التى ترمى اليها روح الدين عامة ، وهذا الصنيع له بكن من هؤلاء الأئمة وفى معتقدهم إلا اجتهاداً فردياً

(٣) سورة الانبياء ، آية ٢٣ .

(٤) سورة المؤمنون ، آية ٩١ .

(٥) سورة الروم ، آية ٣٠ .

(٦) القرضاوى والعسالى « الإسلام بين شبهات الضالين » ص ١٥ .

(٧) سورة الثورى آية ٢١ .

” يوجب واحد منهم على احد من الناس ان ينبعه . بل تركوا تغييرهم من له اهلية الفهم حرية التفكير والنظر .

أما العقائد الاصلية كالإيمان بالله واليوم الآخر وأصول الشريعة بموجب الصلاة والزكاة وحرمة النفس والعرض والمال ، فان نصوصها جاءت فى القرآن بيّنة واضحة لا تحتمل اجتهدا ولا انهما .

ومن هنا كثرت الآراء والمذاهب فيها يتصل بالفروع التابعة للعقائد الاصلية وفيها يتصل بالعمليات التابعة لأصول الشرائع والأحكام (٨) .

واذا دلت طبيعة الاسلام هذه على شئ فانما ندل على أنه دين ينسج الحرية الفكرية العاملة . وانه لا يقف فيها وراء عقائده الاصلية وأصول شريعته على لون واحد من التفكير أو منهج واحد من التشريع ، وقد كان بتلك الحرية ديناً يسير جميع أنواع الثقافات الصحيحة والحضارات النافعة التى يتفق عنها العقل البشرى فى صلاح البشرية وتقدمها مهما ارتقى العمل وعنت الحياة .

وقد بدا المستشرقون يجدون فى هذا الدين القوى المتين مادة خصبة لسنعراض آرائهم وعرض ردودهم على الاسلام ، كل منهم كما ذكرنا له دافع قوى وراء كتاباته هذه ، فمنهم من يخدم السياسة ويصطنع لغة الدعاية تارة ، ولغة الدبلوماسية تارة أخرى ، ومنهم هؤلاء المستشرقون الذين نشأوا فى العصر الحديث بمعزل عن دوائر التبشير ودوائر السياسة ومنهم من ينشد الراى خالصاً لوجه الحقيقة العلمية ولكنه مشوب بالقصور الذى لا مفر منه لمن يكتب عن الأدب فى لغة أخرى وهو ليس من أبنائها ، ولا هو من الأدباء فى لغته التى نشأ عليها . وبعضهم لا رأى له فى ادب بلاده لأنه لم يشتغل به . ولم يتأهب له بعدته من الذوق والفتنة التى تؤهله للمخنص فيه : فليست معرفته بالعربية لمدة كافية له فى تقدير الأدب العربى لأنه يعرف لغته . ولا معول على رايه فى أدبها بين قومه (٩) .

(٨) ابراهيم اللبان : المستشرقون والاسلام ص ٣٤ .

(٩) عباس العقاد : ما يقال عن الإسلام ص ٦ .

ويختبئ عن الإسلام في انساب أناس يتشيعون له بمقدار ثورتهم على سلطة الدين في بلادهم . فهم يطلعون محاسنه ويتبادلون بها مساوئ السلطة التي يثرون عليها ، ولا يندر فيهم من ينصف الإسلام ويهتدى الى محاسنه السمحة ، وان لم يدن به ولم يكن على دين غيره (١٠) .

ومن حقا — بل من واجبا أن نعرف ما يقال عنا ، وان نعرف كل قول من تلك الأقوال بقيمته وقيمة من يصدر عنه ، لأننا قد نعرف أنفسنا من شتى نواحيها كلما عرفناها كما ينظر اليها الغرباء عنا . ومرفنا مبلغ الصدق والفهم فيما يصفوننا به من هوى وجهالة وعن دراية وحسن نية .

ورأيت أن أبدا كلامي عن مزجة الهجوم التي يقوم بها المستشرقون ضد الإسلام بعرض لآراء بعضهم وهي آراء تنصف الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين ، بل اننا أخذناها كشهادة لنا من عدونا ، (والفصل ما شهدت به الأعداء) .

واثرت أن أبدا بعرض لوجهة نظر حديثة وبأحدث كتاب صدر في نهاية سنة ١٩٧٨ م وهو « الخالدون مائة » (١١) والذي ألفه ميخائيل هارت العالم الأمريكي الذي بدأ ينتقب في جميع مشاهير العالم من رسل وأنبياء ورجال دين وعلماء وفنانين وأدباء الى غير ذلك من أنواع المشاهير ، وبعد أن درسهم دراسة محضة ودقيقة على اعتبارات كثيرة وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الشخصيات المائة التي اختارها لكتابه . وان ما جاء به هذا الرسول هو الحق على الرغم من أن هذا الكاتب مسيحي ولا يدين بالإسلام ، يقول ميخائيل هارت :

« لقد اخترت محمدا (صلى الله عليه وسلم) في أول هذه القائمة ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار ، ومعهم حق في ذلك ، ولكن محمدا

(١٠) المرجع السابق .

(11) M. Hart. The 100 A Ranking of the most-influntial persons—in History.

عليه السلام هو الانسان الوحيد فى التاريخ الذى نجح نجحت بطلان فى
المستوى الدينى والدنيوى .

وهو قد دعا الى الاسلام ونشره كواحد من اعظم الديانات ، واصبح
قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا وبعد ثلاثة عشر قرنا من وفاته . فان أمر
محمد عليه السلام لايزال قويا متجددا » .

وظل السكاتب يستعرض تاريخ الرسول صلعم منذ ولادته ونشأته
وتربيته وأخلاقه ووضعته فى قومه ثم زواجه وبعثته ودوره فى نشر الاسلام
وما لاقاه من اضطهاد فى الدور المبكر ثم هجرته وما قدمه من جهد فى
نشر الدعوة ومحاربة مشركى مكة حتى انتشر الاسلام فى جميع ارجاء
الجزيرة العربية ، ويذكر ضمن كتابه قوله « والاسلام مثل نل الديانات
الكبرى كان له أثر عميق فى حياة المؤمنين به ، ولذلك فمؤسسوا الديانات
الكبرى ودعاتها موجودون فى قائمة المائة الخالدين .

وربما بدا شيئا غريبا حقا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه
وسلم على رأس هذه القائمة ، رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد
المسلمين ، وربما بدا غريبا أن يكون الرسول عليه السلام هو الرقم الأول
فى هذه القائمة ، بينما عيسى عليه السلام الرقم الثالث وموسى عليه
السلام الرقم السادس عشر .

ولكن لذلك أسباب : من بينها أن الرسول محمدا صلى الله عليه
وسلم كان دوره اخطر واعظم فى نشر الاسلام وتدعيمه وارساء قواعد
شريعته واعظم واكثر مما كان لعيسى عليه السلام فى الديانة المسيحية،
وعلى الرغم من أن عيسى عليه السلام هو المسئول عن مبادئ الأخلاق فى
المسيحية ، الا أن القديس بولس هو الذى أرسى أصول الشريعة
المسيحية ، وهو أيضا المسئول عن كتابة الكثير مما جاء فى كتاب « العهد
الجديد » . أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المسئول الأول والأخير
من ارساء قواعد الاسلام وأصول الشريعة والسلوك النبوى ، ولذا فى
أصول المعاملات بين الناس فى حياتهم الدينية والدنيوية ، كما أن القرآن
الكريم قد نزل عليه وحده وفى القرآن الكريم وجد المسلمون كل
ما يحتاجون اليه فى دنياهم وأخرتهم . والقرآن الكريم نزل على الرسول

صلى الله عليه وسلم كاملاً : وسجلت آياته وهو ما يزال حياً وكان تسجيلاً
فى منتهى الدقة ، فلم يتغير منه حرف واحد وليس فى المسيحية شئ مثل
ذلك . فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشبه القرآن
الكريم وكان اثر القرآن الكريم على الناس بالغ العمق ولدث كان اثر
محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأعمق من الاثر الذى تركه عيسى عليه
السلام على الديانة المسيحية .

فعلى المستوى الدينى كان اثر محمد صلى الله عليه وسلم قويا فى
تاريخ البشرية وكذلك كان عيسى عليه السلام . وكان الرسول عليه السلام
على خلاف عيسى عليه السلام . رجلاً دنيوياً ، فكان زوجاً وأباً وكان يعمل
فى التجارة ويرعى الغنم وكان يحارب ويصايب فى الحروب ويمرض .
ثم مات .

ولما كان الرسول صلعم قوة جبارة فيمكن أن يقال أيضاً أنه
أعظم زعيم سياسى عرفه التاريخ .. فهذا الامتزاج بين الدين والدنيا نرى
الذى جعلنى أومن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصيات
أثراً فى تاريخ الانسانية كلها » .

هذا رأى حديث ينصف الاسلام ورسول الاسلام ويعطيه حقه :
وأصبح رسول الله بشاهدتهم أعظم انسان فى الوجود .

وهناك مؤرخ آخر أنصف الاسلام وتعاليم الاسلام وحضارته وهو
العالم سير توماس أرنولد فى كتابه « الدعوة الى الاسلام » (١٢) .

يقول : « لم تجيء مهمة تبليغ الرسالة فى تاريخ الاسلام بعد تراث
وتفكير ولكنها كانت ملقاة على عاتق المؤمنين منذ البداية ، وعند نرى ذلك
واضحاً فى هذه الآيات القرآنية التى ننقلها هنا مرتبة بحسب تاريخ نزولها .
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى
أحسن » (١٢) .

(١٢) توماس أرنولد « الدعوة الى الاسلام » ص ٢٧-٢٨ .

(١٣) سورة النحل آية ١٢٥ ذكرت خطأ فى الترجمة العربية ١٢٦ .

« وأن الذين ثوروا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك
مادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة
بيننا وبينكم . الله جمع بيننا والبه المصير » (١٤) .

وفى الآيات المدنية نجد مثل هذه التعاليم . وقد نزلت على محمد
بعد أن أصبح على رأس جيشه الكبير في ذروة سلطانه .

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين السلمتم : إغان نسلموا ففسد
أهدوا وان نولوا مانما عليك البلاخ والله بصير بالعباد » (١٥) .

نذلك يبين الله لكم اياته لعلمكم تهتدون . ولكن منكم أمقيدون
الى الخير : ويأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون .»

وهكذا كان الاسلام منذ بدء ظهوره دين دعوة من الناحية النظرية أو
الناحية التطبيقية . وقد كانت حياة محمد تمثل هذه التعاليم ذاتها . وكان
النبي نفسه يقوم على رأس طبقات متعاقبة من الدعاة المسلمين . الذين
وفقروا الى ايجاد سبيل الى قلوب الكفار ، على انه ينبغي الا نلتمس
على روح الدعوة الاسلامية في تنسوة المضطهد — أو عسف التعصب ولا
حنى في مآثر المحارب المسلم ، ذلك البطل الأسطوري الذي حمل السيف
في احدى يديه وحمل القرآن في اليد الأخرى وانما نلتمسها في تلك الأعمال
الوديعة الهادئة التي قام بها الدعاة وأصحاب المهن الذين حملوا عقيدتهم
انى كل صقع من الأرض ، على أن هؤلاء الدعاة لم يلجئوا الى اتخاذ مثل
هذه الأساليب السلمية في نشر هذا الدين عن طريق الدعوة والاقناع ،
بخلاف ما زعم بعضهم حينما جعلت الظروف القوة والعنف امرا مستحيلا ،
يتنافى مع الأساليب السياسية ، فلقد جاء القرآن مشددا في الحض على
هذه الطرق السلمية في غير آية منه مثال ذلك :

(١٤) سورة الثمورى آية ١٤—١٥ ذكرت خطأ في المرجع السابق
آية ١٣ — ١٤ .

(١٥) سورة آل عمران آية ٢٠ ذكرت خطأ في المرجع السابق آية ١٩

« واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا ، وذرنى والمكذبين
اولى النعمة ومهلهم قليلا » (١٦) .

« الا بلاغا من الله ورسالاته » (١٧) .

« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما
بما كانوا يكسبون » (١٨) .

« وقال الذين اشرکوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيء نحن
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على
الرسل الا البلاغ المبين » (١٩) .

« فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين » (٢٠) .

« ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا
منهم ومنولوا آمنا بالذى انزل اليك وانزل اليكم . والهكم واحد . ونحن له
مسلمون » (٢١) .

« فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ » (٢٢)
« ولو شاء ربك لكان من فى الأرض جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى
يكونوا مؤمنين » (٢٣) .

« وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (٢٤) .

ولم تكن هذه التعاليم مقصورة على السور المكية : وانما وردت
بكثرة فى الآيات المدنية كتقوله تعالى : « لا اكراه فى الدين » (٢٥) .

(١٦) سورة المزمل آية ١٠ .

(١٧) الجن آية ٢٣ ذكرت خطأ فى المرجع آية ٢٤ .

(١٨) الجاثية آية ١٤ ذكرت خطأ ١٣ .

(١٩) النحل آية ٣٥ ذكرت خطأ ٣٧ .

(٢٠) النحل آية ٨١ ذكرت خطأ ٨٤ .

(٢١) العنكبوت آية ٤٦ ذكرت خطأ ٤٥ .

(٢٢) سورة الشورى آية ٤٨ ذكرت خطأ ٤٧ .

(٢٣) سورة يونس آية ٩٩ .

(٢٤) سورة سبأ آية ٢٨ ذكرت خطأ ٢٧٩ بالرغم من أن عدد آيات

هذه السورة ٥٤ آية .

(٢٥) سورة البقرة ٢٥٦ ذكرت خطأ ٢٥٧ .

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا
إبلاغ المبين » (٢٦) .

« قل يا أيهما الناس إنما أنا لكم نذير مبين » (٢٧) .

« ولا تزن تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
إن الله يحب المحسنين » (٢٨) .

وهناك أيضا من المستشرقين أمثال المستشرق غلى فى كتابه « اليونان
تحت حكم الرومان » (٢٩) « أن نجاح محمد كمشرع بين أئمة الأمم وأثبت
البلدان قدما فى القسانون مدى أجيال طويلة فى شتى نواحي الهيكل
الاجتماعى دليل على أن هذا الرجل الخارق قد كون من مزيج من كفايات
ممتازة » .

أما وليم موير الانجليزى فيقول فى كتابه « حياة محمد » (٣٠)
« ومن صفاته عليه السلام الجديرة بالتنويه والأجلال والرقّة والاحترام اللتان
كان يعامل بهما أتباعه حتى أقلهم شأننا ، فالتواضع والرافة الإنسانية
وانكار الذات والسماحة والإخاء تغلغت فى نفسه ووثقت به محبة كل
من حوله » .

أما السير توماس كارليل فيقول فى كتابه « الأبطال » (٣١) « لقد
أصبح من العار على أى فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى الى
تلك الاتهامات التى وجهت الى الاسلام والى نبيه ، وواجبنا أن نحارب
ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة ، فإن الرسالة التى أداها
ذلك الرسول الكريم مازالت السراج المذير لنحو أربعمائة مليون من
الناس »

(٢٦) سورة التغابن آية ١٢ .

(٢٧) سورة الحج آية ٤٩ ذكرت خطأ آية ٤٨ .

(٢٨) سورة المائدة ١٣ ذكرت خطأ آية ١٦ .

(٢٩) منير البعلبكي « دفاع عن الاسلام » ص ٤٧ .

(٣٠) المرجع السابق .

(31) T-A Carlel. The Herows and Herows Warshig P. 13

أما برنارد شو فيقول (٣٢) " لقد وضعت دائما دين محمد (صلى الله عليه وسلم) موضع الاعتبار السامى بسبب حيويته المدهشة : فهو الدين الوحيد الذى يلوح لى انه حائز أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطاع أن يكون جوابا لكل جيل من الناس . "

وبذلك نرى ان هناك فريقا من المستشرقين المنصفين حاولوا أن يكونوا وجهة نظر محايدة . وأن يكونوا أمناء فى دراساتهم : وأن يتخلوا عن العصبية والتعصب فى عرضهم للإسلام ومبادئه .

ولكن منهم فريقا القوا عن المسلمين عامة وعن المسلمين العرب خاصة ومعظمهم ممن يدعون بالماذاهب الفاشية أو النازية فى السياسة والاقتصاد وطائفة أخرى هى طائفة الماديين المحدثين الذين يدعون إلى الهدم المجاعات القائمة . ويقولون بأن الأديان كافة عقبة نعترض الإصلاح الإجتماعى الذى يلغى الروحانيات ويستبدل بها الماديات فى كل مطلب . إن مطالب الدنيا ولا حياة غيرها لإنسان .

ونصيب الإسلام عند هؤلاء المحدثين الماديين أو غير الانعسية وأولاهم بالتقديم فى خطة الهدم والتشويه لأن المسيحية لاتزاحم مذهبهم الإجتماعى بمذهب شامل لمسائل التشريع والنظم الاجتماعية والحكومة . ولكن الإسلام يقيم المجمع على نظامه : ويقرر الحقوق والواجبات بنظامه ويحيط بشئون الدين والدنيا فى حياة الأفراد وحياة الجماعات وتغيير البناء الجديد على أساسه الخالد دون أن يضطر المسلم إلى انكار قاعدة من قواعد العبادات فيه والمعاملات (٣٢) .

لهذا لابد أن نصل إلى نتيجة هامة وهى أن عمل المستشرقين ينخفض فى كثير من الأحوال الطابع العلمى الصحيح . لهذا السبب بلغه من الأسباب . ولم يكن الانحراف عن جادة البحث العلمى خاصا بطائفة من المستشرقين دون أخرى ، فقد كان من الصعب عليهم وأكثرهم مسيحيون ومندنيون أن ينسوا أنهم يدرسون ديننا ينكر عقيدة التثليث وعقيدة الصلب

(٣٢) منير البعلبكي « دفاع عن الإسلام » ص ٤٨ .

(٣٣) عباس العقاد « مايقال عن الإسلام » ص ٩ .

والفداء . وهما أسس الدين المسيحي . كما كان من العسير أيضا ان
سماغلوا عن الفتوحات الاسلامية التى بدأت فى عهد الخليفة الاول أبى بكر
فقضت على المسيحية واحلت الاسلام محلها .

الحقيقة ان هذه الحقائق عملت عملها فى نفوسهم فدفعتهم الى
الانحراف والتخلى عن مبدأ الحيذة التامة فيما يتعاملون من دراساتهم ومن
عنا صار من الطبيعى الا نأخذ نتائجهم بروح التسليم والثقة واصبح من
الواجب ان ننظر اليها بعين الحذر والتحفظ .

ومما يؤكد قولنا هذا هو ان هناك فريقا آخر من المستشرقين الذين
حاولوا ان يتجردوا من العواطف الدينية ، وقد اعربوا عن انكارهم للانحراف
العلمى الذى وقع فيه كثير من زملائهم وسنورد بعضا مما قالوه من هذا
الصدر .

يقول الأستاذ مونجمرى وات (٢٤) .

« جد الباحثون منذ القرن الثانى عشر فى تعديل الصور المشوهة
التي تولدت فى أوربا عن الاسلام : وعلى رغم الجهد العلمى الذى بذل
فى هذا السبيل ، فان آثار هذا الموقف المجافى للحقيقة التى احبستها كتابات
القرون الوسطى فى أوربا لازالت قائمة : فالبحوث والدراسات الموضوعية
لم تقدر بعد على اجتنابها » .

ويقول الأستاذ برنارد لويس فى كتابه « العرب فى التاريخ » (٢٥)
« لا تزال آثار التعصب الدينى الغربى ظاهرة فى : ولفيات عدد من العلماء
المعاصرين ومستترة فى الغالب وراء الحواشى المروصصة فى الأبحاث
العلمية » .

ويقول الأستاذ المستشرق الانجليزى جب فى كلامه عن بحوث
المستشرقين « لقد قامت فى صفوفهم فى السنوات الأخيرة محاولة ايجابية

(٢٤) ابراهيم اللبان « والمستشرقون والاسلام » ص ٣٦ .

(٢٥) برنارد لويس « العرب فى التاريخ » ص ٦٣ .

تحاول النفوذ بصدق وإخلاص الى أعماق الفكر الدينى للمسلمين ، بدل
السطحية النافجة التى اصطلت بها دراساتهم السابقة » (٢٦) .

وعلى الرغم من ذلك ، فإن التأثير بالأحكام التى سبق ان صدرت
عن الاسلام واتخذت صورة تقليد منهجى فى الغرب مازال قويا
فى بحوثهم » .

ويقول الأستاذ نورمان دانيل « على رغم المحاولات الجديدة المخلصة
التي بذلها بعض الباحثين فى العصور الحديثة للتحرر من المواقف التقليدية
للكتاب المسيحيين عن الاسلام ، فإنهم لم يتمكنوا ان يتجردوا ، انها مجردا
تاما كما يتوهمون (٢٧) » .

لا نريد ان نمضى الى أبعد من هذا فى ايراد الأحكام التى صدرت
من بعض المستشرقين المنصفين على زملائهم المتعصبين ، فهذا القدر كاف
بالنسبة لغرضنا .

(٢٦) ابراهيم اللبان « المرجع السابق » ص ٣٦ .

(٢٧) المرجع السابق ص ٣٧ .

هجوم المستشرقين على الإسلام

من أهم من كتب في الهجوم على العقيدة الإسلامية المستشرق
اليهودي الأصل المجرى المولد جولدزيهر والذي يعتبر من أشهر علماء الغرب
في مجال الاستشراق ، لأنه قد قصد أشهر مدارس الاستشراق للدراسة
في برلين وليبنزج وبودابست ، وسافر إلى سوريا سنة ١٨٧٣ وصحبها
الشيخ طاهر الجزائري ، ثم توجه إلى فلسطين ومصر ، حيث تطلع في
العربية على شيوخ الأزهر (١) وعلى الرغم من ذلك إلا أنه في جميع آرائه
وأحكامه عن الإسلام لم يتخل عن نزعتيه اليهودية فالف كتابا عن « تاريخ
الجنس البشري » صور فيه الإسلام أنه من وضع محمد عليه الصلاة
والسلام وأن محمدا كان تلميذا لليهود .

والواقع أن فكرة استمداد الرسول القرآن من اليهودية قد
استخدمها المستشرقون أوسع استخدام ، فاتهم لم يقتصروا على أن ادعوا
أن الرسول استمد القصص القرآني من قصص التوراة ، بل ذهبوا إلى
أبعد من هذا ، فادعوا أن الرسول استمد كثيرا من أحكام الشريعة الإسلامية
وفي قاموس الإسلام لهيوز نرى نماذج كثيرة لهذه المحاولة في مادة
اليهودية يحاول هيوز أن يرينا كيف اعتد الرسول على اليهودية فاقتبس
منها كثيرا من أحكام الطهارة وغيرها (٢) .

ويشارك جولدزيهر رأيه « جورج سيل » وهو أحد مترجمي القرآن
المبكرين يقول في مقدمة ترجمته :

« أن محمدا كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأن
لايقبل الجدل ، وإن كان من المرجح ، مع ذلك أن المعاونة التي حصل

(١) نجيب العقيلي « المستشرقون » ص ٢٨١ .

(٢) اللبان « المرجع السابق » ص ٤٥ .

عليها من غيره فى خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة ، وهذا واضح فى أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك نفسه « (٢) .

وإذا كان جورج سيل قد بت فى مصدر القرآن على النحو السابق فجعل الرسول مؤلفه دون موارد ، فان الأستاذ « ريتشارد بل » ، مؤلف كتاب مقدمة القرآن قد سد النقص الذى تركه جورج سيل فى تلك الأكذوبة فاستظهر أن الرسول قد استمد من الكتاب المقدس كثيرا مما جاء فى القرآن وبخاصة القصص فهو يقول :

« واعتماده على الكتاب المقدس وبخاصة العهد القديم فى قسم القصص فبعض قصص العقاب كتخصص عاد وثمود مستمد من مصادر عربية ولكن الجانب الأكبر من المادة التى استعملها محمد تفسر تعاليمه يدعمها قد استمدته من مصادر يهودية ومسيحية . وعنده أنه حصل على أربع فرصة للاستمداد من الكتاب المقدس حينما هاجر الى المدينة فهو يقول « وفى المدينة كان محمد بالنسبة لمعرفة ما فى كتاب العهد القديم فى وضع أفضل من وضعه السابق فى مكة فقد كان على اتصال بالجاليات اليهودية التى كانت دون شك تضم ربايين ومثقفين ، وهناك دلائل على أنه انتفع بهذه الفرصة فحصل على قسط غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل » (٤) .

لكن جانب ماكتبه جورج سيل ، فهناك ماكتبه ج . ايزاك فى كتابه « محاضرات للشرق الأدنى فى العصور الوسطى » جاء فيه ص ٣١ .
واتفق لحد فى أثناء رحلاته أن يتعرف شيئا قليلا من عقائد اليهود والنصارى ، ولما أشرف على الأربعين أخذت تتراعى له رؤى أفتنعته بأن الله اختاره رسولا .

ص ٣٢ : القرآن مجموع ملاحظات كان تلاميذه يدونونها بينما هو يتكلم « وقد آمن محمد أتباعه أن يحملوا الصالح على الاسلام بالسيف . اقتضت الضرورة » .

(٣) اللبان « المرجع السابق » ص ٤٣-٤٤ .

(٤) المرجع السابق - ص ٤٥ .

ص ٣٦ : وبينما كان محمد يعطى كان المؤمنون به يدومون كلماته على عجل .

ص ١٢٦ : ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن السابع الميلادى (٥) .

وهناك كتاب اخر اسمه « تاريخ فرنسا » تأليف هـ غيومان ؛ فـ لوستير .. جاء فيه :

ص ٨٠ — ٨١ : « ان محمدا مؤسس دين المسلمين ، قد أمر أتباعه ان يخضعوا العالم ، وان يبذلوا جميع الأدبان بدينه هـ ، ما عظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين ، وبين النصارى . ان هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقتلوا للناس « اسلموا او تموتوا » فى حين ان اتباع المسيح يحوا النفوس ببرهم واحسانهم . باذا كانت حال العالم لو ان العرب انتصروا علينا ، اذن لكنا نحن اليوم مسلمين كالجزائريين والمراكشيين » (٦)

وعنى مسألة وضع القرآن بسر المستشرقون فى هذا الاتجاه الخاطيء يؤكدون على آرائهم فى ان القرآن الكريم موضوع وليس وحيا من عند الله ، « انه مرآة لافق خاص من الحياة هو افق من عقائد تلك العقائد المنتشرة فى رقعة الجزيرة العربية لاسيما هـ . ومن هؤلاء المستشرقين المستشرق الانجليزى حب استاذ الدراسات العربية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة . فى كتابه « المذهب المحمدى » وكتاب سـ فكر تسنل « صادر الاسلام » فهما يؤكدان ان شرائع الاسلام تأسست من شرائع الأديان المعاصرة له والمنتشرة وتمتد فى الشرق الا وهى السودية والمسيحية الهندية والصابئة والفارسية والجاهلية (٧) .

ويحسن بنا ان نورد نموذجا لافتراءاتهم فى هذا الموضوع ليتبين لنا مدى خطورة ما يكتبون فى كتبهم .

(٥) مصطفى خالدى « التبشير والاستعمار » ص ٧٤ .

(٦) المرجع السابق ص ٧٥ .

(٧) ابراهيم خليل « المستشرقون والمبشرون » ص ٣١ .

(م هـ — الاستشراق)

لقد زعموا أن الاسلام اخذ من الجاهلية صلاة الجمعة وصوم عاشوراء
وتجليب البيت الحرام وحظ الذكر في المراث مثل حظ الأنثيين ، التكبير ،
الاشهر الحرم ، والحج والعمرة ، نفث الابط والوضوء والاعتسال والختان
وتتاليم الأتسافر .

واخذ من الصائئة الصلوات الخمس ، والصلاة على الميت ، وصيام
شهر رمضان ، والقيلة وتعظيم مكة ، وتحريم الميتة ولحم الخنزير ، وتحريم
الزواج من القرباء .

واخذ من الهندية والفارسية ، قصة المعراج والجنسة والخور
والولدان والصراف .

واخذ من اليهودية ، قصة قابيل وهابيل ، وقصة ابراهيم وقصة
ملكة سبا وقصة يوسف .

واخذ من النصرانية قصة اهل الكهف وقصة مريم العذراء وقصة
طفولة يسوع .

ومن هذا يخلصون بأرائهم الى القول بأن القرآن ليس وحيا من
الله اذ انه لو كان وحيا من عند الله لكان للناس جميعا في كل مكان وكل
زمان (٨) وألم هذه النزعات الخطيرة ضد الاسلام يقول الله سبحانه
في شأن القرآن « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٩) ويقول عن
الرسول الكريم وعن العرب الذين بعث فيهم « هو الذب بعث في الأميين
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز
الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » (١٠)
ويقول « انه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ولا
يقول كاهن قليلا ماتذكرون تنزيل من رب العالمين » (١١) ويقول « الذين
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل

(٨) ابراهيم خليل « المستشرقون والمبشرون » ص ٨٤ .

(٩) سورة الحجر آية ١٥ .

(١٠) سورة الجمعة آية ٢ : ٤ .

(١١) سورة الحاقة آية ٤٠-٤٣ .

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » (١٢) ويقول «جل وعلا قى عموم رسالته » وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١٣) .

ويرى الأستاذ عباس العقاد فى هؤلاء الذين ينقدون القرآن « المبشرين المتخصصين لنقد القرآن وعقائد الاسلام آفة من هذه الآفات ، فليس فيهم عرفناه منهم واحد يسلم من التخطى فى التفسير كما يتخطى المصابون بالعلل العقلية ، او يملكه التعصب الذمى فيقوده الى المغالطة ، ويسول له أن يحجب الحقيقة عن عينه بديه ، او يعمل عمل المحترف الذى يحتال لصناعته بما وسعه من وسائل الترويج والتضليل ، ولا يعنيه الا أن يعرض بضاعته ويهيب لها أسباب النفاق فى السوق ، وربما اكتفى من النفاق باقناع صاحب البضاعة بصدق الخدمة فى العرض والترويج » (١٤) فالقرآن الكريم معجزة خالدة لرسالة خالدة ، ودراسته تنفى أن يكون شئ من كلام البشر ، والموازنة بينه وبين الأحاديث النبوية تؤكد أن أنبى محمدا صلى الله عليه وسلم لا قدر له على الاتيان بقرآن مثله وما فيه من تشريع دينى واجتماعى وسياسى وقوانين ومعاملات وشئون أسرة وعلاقات خارجية ونظام حروب لا يمكن أن يقوم به فرد واحد مهما كانت دراسته ، الى جانب اخبار القرآن بأقاصيص الأمم السابقة وأنباؤه بحوادث مستقبلية ، وتحدثه عن خواطر أنفسنا ونوازعنا وغرائزنا مالم نهتد اليه الا فى ضوء علم النفس الحديث ، وقد الفت كتب عديدة لدرس الإعجاز القرآنى (١٥) .

فمن ذلك نخلص الى أن جميع هذه الافتراءات التى يفتري بها المستشرقون على القرآن الكريم ، الذى هو مصدر الهى بلفظه ومعناه ، ليس من عمل محمد ، وإنما هو قول وحى كريم هو جبريل تلقاه من لدن حكيم عليم ثم أوحاه بلسان عربى مبين الى قلب محمد فتلقفه محمد منه كما يتلقن

(١٢) سورة الاعراف آية ١٥٧ .

(١٣) سورة سبأ آية ٢٨ .

(١٤) عباس العقاد « مايقال عن الاسلام » ص ١٦٩ .

(١٥) عبد الجليل شلى « الاسلام والمستشرقون » ص ٦٩ .

التلميذ من استاذة نصا من النصوص ولم يكن له من عمل بعد ذلك الا :

- ١ — الوعى والحفظ « سنقرئك فلا تنسى » .
- ٢ — الحكاية والتبليغ « وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » .
- ٣ — البيان والتفسير « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » .
- ٤ — التطبيق والتنفيذ « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله » (١٦) .

وقد نقل البنا هذا القرآن كاملا متواترا نقلته اجيال عن اجيال تلاوة باللسنة ، وحفظا فى الصدور ، وكتابة فى المصاحف وشهادة فى التاريخ بتواتر هذا الكتاب شهادة ناصعة لا يماثلها ولا يدينها شهادة لكتاب غيره ظهر على وجه الأرض . هذا الكتاب هو المصدر الوحيد لمعتقد الاسلام والمصدر الأول لنظمه وتشريعاته وآدابه وتوجيهاته وقد تلقاه المسلمون بالشرح والتفسير والتحليل ، كل فى مجال عمله واختصاصه واستنبطوا منه احكام دينهم وأصول مجتمعاتهم ، هذا فى مجال العقيدة ، وذاك فى مجال الفقه والتشريع وثالث فى مجال الآداب والأخلاق . وقد وضعوا الأسس السليمة والقواعد المتينة لفهم هذا الكتاب والاستنباط منه وفق ما عرفوه من أساليب لغتهم العربية وما خطبه لهم النبى من توجيهات وما فهموه من جملة تعاليم الاسلام وروحه العامة .

ولم يجد هؤلاء العلماء فى آيات هذا الكتاب الا التناقض والاختلاف فهى يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا وما يظنه القاصرون الذين يجهلون أسرار اللغة العربية وأساليبها تعارضا أو اختلافا فما هو بالتعارض أو الاختلاف ، وإنما هى نصوص عامة تقبدها نصوص خاصة أو آية مطلقة تفسرها آية مقيدة وهكذا (١٧) .

نعم ان فى القرآن آيات محكمات وأخر متشابهات ، كما قال تعالى :
« هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر

(١٦) الفرضاوى والعسالى « الاسلام بين شبهات الضالين » ص ٣٥

(١٧) المرجع السابق ص ٣٦ .

منشابهات : فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيبتعون ما تشابهه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الى الله والراسخون فى العلم يقولون ائنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب » (١٨) .

ويقف المستشرقون المعاصرون عند نصوص معينة من القرآن ينخدون من فهمهم الخاطيء لها دليلا على أن محمدا استقى تعاليمه من الكتابيين وليس فيها دليل على ما يريدون . فقد ذكر المستشرق الانجليزى الفردجيوم (١٩) والمستشرق الأمريكى فردريك بلس أن الآية اننى نقول : « يا أخت هارون ما كان أبوك امرا سوا وما كانت أمك بغيا » (٢٠) قد اختلطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول جيوم أن محمدا كان دارسا مبتدئا للكتاب المقدس فظن أن مريم أم عيسى عليه السلام هى مريم أخت هارون ، مع أن بين عيسى وهرون زمنا طويلا . ويقول بلس « خاطب القرآن الكريم مريم على لسان قومها بعد أن ولدت عيسى ولم يكن لها زوج بقوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرا سوا وما كانت أمك بغيا ، ويقول كيف تكون مريم أخت موسى هى التى عاشت قبل المسيح بألف وأربعمائة عام هى أم المسيح » .

ومن العجيب أن يتناقل الفكرة آخرون ويتمسكوا بها : وكلمة أخت فى اللغة العربية لاتعنى فقط الأخوة فى النسب ، وانما تعنى مع ذلك الشبيه والمائل . وقد كانت مريم أم المسيح معروفة بورعها وتقواها وهى الأنثى الوحيدة التى تقبلها ربها بقبول حسن وأثبتها نباتا حسنا . وكانت تشبه بهارون فى ورعها وتقواها (٢١) .

رسالة ١ : اهـ اهدف فينمار وهو دكتور فى الفلسفة فهم تـهـ تعالى مخاطبا رسوله الكريم : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٢٢) ولم يفهم المعنى الصحيح البسيط وأن الجملة استنفهام إنكارى لا استفهام عادى » (٢٣) .

(١٨) سورة آل عمران آية ٧ .

(١٩) A. Guillaume The legacy of Israel. P. 18.

(٢٠) مصطفى خالدى « التبشير والاستعمار » ص ٤١ .

(٢١) سورة مريم آية ٢٨ .

(٢٢) سورة يونس آية ٩٩ .

(٢٣) مصطفى خالدى « التبشير والاستعمار » ص ٤١ .

وعلى الرغم من هذا الهجوم المستعر الا ان هناك عتولا مستنيرة حاولت ان تقف موقف الجدية والبحث العلمى النزيه ، فنرى المستشرق ديزيريه بلانشيه مؤلف كتاب « دراسات فى التاريخ الدينى » يقول « لقد اتى محمد بكتاب تحدى به البشر جميعا ان يأنوا بسورة من مثله فقعده بهم العجز وشملتهم الخيبة وبهتوا امام ذلك الاحراج التوى الذى اغلق فى وجوههم كل باب » (٢٤) .

ويقول الأستاذ ديرمانجيم « لقد تحدى محمد الانس والجن ان يأتوا بمثله وهذا هو برهان رسالته بالمعنى الكامل ، ولم يكن الأمر فى القرآن متعلقا بقيمة أدبية استثنائية . فان محمدا كان يحقتر الشعراء ودفع عن نفسه ان يكون واحدا منهم . ولكن الأمر متعلق بشىء آخر غير هذه القيمة وهو الفرق بين وحى الله وتلقين الشياطين » (٢٥) .

فبذلك فالقرآن برىء واكبر من ان ينال منه هؤلاء الحانسدون فهو معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ، فالقرآن كلام الله تحدى به الغرب ان يأتوا بمثله فعجزوا « فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » (٢٦) وقوله تعالى : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » (٢٧) وقوله تعالى : « لنن اجتمعن - الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٢٨) وقوله تعالى « ام يقولون افترأه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » (٢٩) .

وفعلا لم يجرؤ أحد على مر العصور على التحدى وعلى الاتيان بمثله، خاصة وان القرآن نزل على قوم يتمتعون بالبلاغة والفصاحة ومنهم الشعراء والخطباء ، فلم يبق الا كلام الله وليس كلام البشر ، وظل القرآن يتحدى على مر العصور ، فالقرآن اذا معجزة خالدة تشهدها نحن الان كما

-
- (٢٤) محمد غلاب « نظرات استشرافية » ص ٣١ .
 (٢٥) محمد غلاب « نظرات استشرافية فى الاسلام » ص ٣١ .
 (٢٦) سورة الطور آية ٣٤ .
 (٢٧) سورة البقرة آية ٢٣ .
 (٢٨) سورة الاسراء آية ٨٨ .
 (٢٩) سورة يونس آية ٣٨ .

شهادتها الذين أنزل القرآن فيهم لم تغب منه كلمة ، ولم تضم اليه أخرى .
وكما جاء فيه « أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون » (٢٠) وجاء أيضا
« وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » (٢١) .

موقف المستشرقين من السنة النبوية :

يزعم المستشرق المجري جولدزيهر أن الإسلام دين تطور على يد
المسلمين ، وذلك بكثرة الإضافات التي جعلت كيان هذا الدين يصل الى
حد لم يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم . وأول هذه الإضافات السنة ،
فإن الوفاء الأحاديث التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بها
هى من صنع العلماء الذين أرادوا أن يجعلوا من الإسلام ديناً كبيراً شاملاً ،
فخلطوا هذه الأحاديث ويذكر « أن تعاليم القرآن نجد تكملتها ونستمرارها
فى مجموعة الأحاديث المتواترة ، وهى وإن لم ترو عن النبى « صلى الله
عليه وسلم » مباشرة ، تعتبر أساسية لتمييز روح الإسلام » (٢٢) .

ويقول أيضا « أن هذه الأحاديث وغيرها من النصوص المماثلة والتي
يسهل علينا جمعها لاتمثل الأخلاق فحسب بل انها لتعبر عن العاطفة العامة
لغفهاء المسلمين ، ولكن الإسلام خلال توسعه التالى ويفعل التأثيرات
الأجنبية ترك مجالا لدقة العلماء المعنيين ولعلماء العقائد » (٢٣) .

ولابد لنا قبل أن نرد على هذا الهجوم أن نعرف معنى السنة، فالسنة
ليست إلا الطريقة العملية المضطردة التى نقلت عن الرسول مقلا متواترا
عمليا معروفا عند الكافة ، ومن الوصايا بها على هذا المعنى ماورد من
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدى » وقوله صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سنتى
فليس منى » فإن سبيلها فى هذين هو سبيلها فى الوصية السابقة (٢٤) .

(٣٠) سورة الحجر آية ٩ .

(٣١) سورة الاسراء آية ١٠٩ .

(٣٢) جولدزيهر « العقيدة والشرعة » ص ٣١ .

(٣٣) المرجع السابق ص ٣٣ .

(٣٤) حمود شلتوت « الإسلام عقيدة وشرعة » ص ٤١١ .

وقد أخذت كلمة سنة عند علماء الأصول معنى آخر وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات . وكانت بهذا المعنى المصدر الثانى من المصادر التشريعية ، يستنبطون منها كما يستنبطون من المصدر الأول وهو القرآن ، ويرجعون إليها فى فهم المراد منه .

أما الفرق بين القرآن والسنة فيرجع أولا الى أن القرآن قد اتخذ له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبونه ، ويرتبونه بآياته وسورده حسب ما أمر به من الله ، بينما السنة لم يتخذ لها كتابا ، ولم يكتب منها الا القليل ، بل ورد النهى عن كتابتها بحفظها فى الصدور .

ثانيا : القرآن لم ينقل منه شئ بالمعنى . ومنع ذلك فيه معا باتا فى حين أن السنة قد أبيع فيها ذلك ، ونقل كثير منها بالمعنى ، ولا يخفى تفاوت الناس فى فهم المعنى وأسلوب التعبير والنقل .

ثالثا : القرآن نقل اليه بالكتابة وحفظا وكتابة ، ولكن السنة ، قد نقل معظمها بطرق الأحاد ، ولم يتواتر منها الا القليل .

رابعا : كان الأصحاب يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلافهم فى أحرف من القرآن ، وكان يحكم بينهم فيه ، أما بتعيين احدى القرآنين أو باجازتهما ، ولكن السنة لم يعهد فيها شئ من ذلك (٢٥) .

هذه هى حقيقة السنة المحمدية التى حاول هذا المستشرق وغيره الحط من شأنها ورميها باتهامات كثيرة كما رأينا . فكيف تكون هذه الاتهامات والرسول الذى أثرت عنه هذه السنة ظل قرابة ربع قرن يعظ الناس ويعلمهم ويربيهم ويفتيهم ويبحرهم بما يدعون ويفعلون .

وكان عمله وقوله بداهة يسيران بين يدى الوحي النازل عليه من السماء ، وهذا التراث من الأقوال والأعمال تلقفه المسلمون بهناية ونقدوه بحكمة والموازن التى وضعوها لقبول السنن وردوها لاتعرف الدينى أدق ولا أعدل منها .

فالسنة كما ذكرنا في المصدر الثاني في الاسلام . واذا ثبت ان
محمدا رسول الله يوحى اليه كان لما يقوله ويبدى اليه في مبين هذا
الاسلام وتوضيح معالمة وتطبيقه في الحياة منزلة الوحي المعنوى .

« وما أتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهاوا » هذه السنة
مشيت في رحاب القرآن ، وعبرت عن روحه شارحة موضحة ، ونزكت
للناس أبواب الفهم والتجديد في أمور حياتهم المتطورة التي تتجلى
بوسائل المعاش التي تتغير بتغير البيئات والازمان ، وفي ذلك يقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنتم أعلم بشئون دنياكم » (١٦) .

وقد وجدت هذه السنة من الرعاية في حفظها وجمعها وتقنينها من
الدخيل عليها ، ما لا يزال التاريخ العلمى يذكره بالفخر والاعجاب .

فقد حاول اعداء الاسلام أن يدسوا فيها ما ليس منها ليكدروا نقاءها
فوضعوا أحاديث مكذوبة ، وروايات ملفقة ، ونسبوا زورا الى رسول
الله منتهزين ماحق بالمسلمين من فتن في فترة من الدهر ، ولكن سرعان
ما وقف الافذاذ من سلف هذه الأمة الذين كرسوا حياتهم يطوفون البلاد
وبجوبون القفار بحثا عن صحيح السنة، وكشفا عن زائفها . وكان العهد قريبا
بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ، والأمة العربية أمة حفظ ووعى .
فوضع هؤلاء العلماء الأصول والقواعد للرواية وبحثوا عن الرجال وجرحوا
وعدلوا ، والفوا السكتب الكثيرة في التاريخ والسير والاسماء ، ولم
يأخذوا الا عن ثقة عدل حافظ ضابط ، حتى لقد افردوا كتباً للثقاة من
الرواة ، وكتبوا للضعفاء ، وذلك جهد لم يعرف لأمة في صيانة تراثها
وتراث نبيها .

وما يقال انهم اهتموا بسند الحديث ورواته دون موضوعه أو مثله
فهذا كلام غير صحيح ، لأنهم اهتموا بالموضوع فردوا الحديث الشاذ المخالف
لما عرفوا من أصول وردوا الأحاديث لعل قاذحة تتصل أحيانا بالموضوع
كما تتصل بالسند ، نعم انهم وجهوا جل همهم الى السند والرواة لأن
الموضوع تختلف العقول في قبوله ، ورده حسب عصورهم وتقنياتهم وما

كان يعتبر صحيحا مقبولا بالأمس قد يعتبر خطأ مرفوضا اليوم وبالعكس (٣٧) فقاموا بما عليهم في نقد الرواه وتجلية حالهم وتركوا لمن يأتي بعدهم مهمة الحكم على موضوع الحديث بما يتفق وما عندهم من وسائل الفهم وموازين النقد . وهناك رد على جولدزيهر من قبل الأستاذ الغزالي يقول : وهنا نتساءل نحن : كيف يتصور هذا المستشرق أن الاسلام ينمو ؟ ان المتطوع به لدينا وفق النصوص المجمع عليها . ان الاسلام في حياة الرسول اكتمل في عقائده وعباداته وأخلاقه وأحكامه ، ونصوصه وقواعده ، وان الرسول انتقل الى الرفيق الأعلى وترك الاسلام على هذا النحو ، وأن المسلمين من القرن الأول الى يوم الناس هذا يعتبرون أي تزيد على الدين بدعة تحارب ، ويرفضون من أي مخلوق ومن أي جماعة أن يضموا الى هذا الدين جديدا ، فكيف ساغ لهذا المستشرق أن يركب هذا الشطط ؟؟ (٣٨) .

الفقه الاسلامي والمستشرقون :

لم ينج الفقه الاسلامي من هجمات المستشرقين بل انهم بداوا يشككون فيه ، ويذكرون أن هذا الفقه مستمد من القانون الروماني ومعتمد عليه اعتمادا كبيرا ، كما انهم عدلوا مواد هذا القانون طبقا للظرف المحلية وان هذا التراث الذي خلفوه ليسوا بأربابه وان الامامين مثلا الاوزاعي والشافعي قد درسا القانون الروماني في مدرسة بيروت القانونية (٣٩) ومن المستشرقين الذين يزعمون ذلك جولدزيهر في كتاب « العقيدة والشرعية في الاسلام » وكذلك دي بور الذي يقول « بعد أن فتح المسلمون بلادا ذات مدنيات قديمة نشأت حاجات لم يكن للاسلام عهد بها وحلت محل نسئون الحياة العربية البسيطة عادات وأنظمة لم يرشد لها التشريع ارشادا دقيقا الى وجه الحق فيها ، ولم يرد في السنة بالنفي ولا بالتأويل ما يبين الطريق الى معالجتها . ثم اخذ عدد الوقائع الجزئية يزداد يوما بعد يوم وهي لم ترد فيها نصوص ولم يكن للمسلمين بد من الحكم فيها ، اما بما يتفق مع العقل ، واما بما يهديهم اليه ادراكهم لمعنى الخير ، ولابد من

(٣٧) القرضاوى والعسال « المرجع السابق » ص ٣٨ .
(٣٨) محمد الغزالي « دفاع عن العقيدة والشرعية » ص ٦٤ .
(٣٩) محمد الدسوقي « الاسلام والمستشرقون » ص ٤١ .

أن يكون القانون الرومانى قد ظل زمنا طويلا يؤثر تأثيرا كبيرا فى هذا الاتجاه فى الشام والعراق وهما من ولايات الامبراطورية الرومانية « (٤٠)

ويقول المستشرق ايموس « ان الشرع المحمدى ليس الا القانون الرومانى للامبراطورية الشرقية معدلا وفق الاحوال السياسية فى الممتلكات العربية » (٤١) .

ويغالى المستشرقون فى حكمهم على الفقه الاسلامى حنى نرى منهم طائفة تذكر أن الفقه اعتمد اعتمادا كبيرا على الاجتهادات التى تجعله بذلك دينا مصفيا ، كما أنهم وعلى رأسهم المستشرق الأمريكى ارنست جارىسون فى كتابه « The march of faith » يذكرون أن الاسلام ماهو الا عمليات نتهية وهى عبارة عن مزيج مشوه من الآراء والمدركات الخاطئة (٤٢) .

ومن هؤلاء المستشرقين أيضا سالمون اسنرتزن الذى تخصص فى الفقه والتاريخ الاسلامى ، وكذلك المستشرق الفرنسى دى كوروا المتخصص فى التشريع الاسلامى والمذاهب الاسلامية وكذلك المستشرق الفرنسى بوتييه الذى درس مذاهب المسلمين ، مبين الذى ترجم الاجازة فى فنون التدريس عند الاسلام فى المذهب الحنفى والجهاد والزكاة والتشريع الاسلامية (٤٣) .

ولكن هناك بعض المنصفين مثل المستشرق الايطالى نلينو الذى كتب موضوعا عن « نظرات فى علاقات الفقه الاسلامى بالقانون الرومانى وفيه يذكر أن دومينيكو غانيسكى كان اول من زعم أن القانون الاسلامى فى جوهره مستمد من القانون الرومانى ، ولكنه كان لايعرف العربية ولا التركية بل اهتم بالمسائل القانونية والقضائية » (٤٤) .

(٤٠) محمد الدسوقي « الاسلام والمشرقون » ص ٤٩-٥٠ .

(٤١) محمد الدسوقي « الاسلام والمشرقون » ص ٥٠ .

(42) Garrison. The March of faith P. 66.

(٤٣) نجيب العقيدى « المستشرقون » ج ٢ متفرق .

(٤٤) صلاح الدين المنجد « المتقى فى دراسات المستشرقين » ص ٤٦ .

وانتشر هذا الرأى حتى قالوا ان هناك مقارنة بين قوانين حسنين والتشريع الاسلامى ، وزعموا ان القواعد الرومانية دخلت فى الاسلام فى زى الاحاديث الموضوعة التى نسبت الى محمد .

ومن هؤلاء هنرى هيوك الذى قال ان الفقه الاسلامى فى الاساس ليس الا القانون الرومانى بتعديل لا يذكر (٤٥) .

ويذكر الأستاذ نلينو أدلة مقنعة على خطأ هذه الاراء بين ذلك أنهم يتصيدون بكل جهد المشابهات ويهملون الاشارة الى الاختلافات التى تعتبر محطاً بين قيمة المشابهات وقدرها ، كما أنهم أهملوا الفرق العظيم الذى يوجد بين الغرب القديم وبين العالم الاسلامى فى تصور القانون وفى مصادره ، كما أن الغرب كان يخلط عندما يتكلم عن القانون الوضعى بينه وبين الفقه الاسلامى لأنه لا توجد ترجمة حرفية للانجليزية مثلاً لكلمة فقه الا Law بمعنى قانون وشتان بين الفقه الذى يبحث علاقة المؤمن بالله وبنفسه وبسائر ابناء جنسه وبالعبادات والأحوال الشخصية والوراثة والحقوق المالية والأوقاف والحدود والسير ، ولذلك نجد أن ما يفهمه علماء أوروبا عن الفقه الاسلامى هو اختلاف بين القضايا الفقهية » (٤٦) .

والحقيقة ان المزاعم الضالة التى نادى بها المستشرقون ان دلت على شيء فانما تدل على جهل الباحثين بحقيقة الشريعة الاسلامية وكنا نعذر هؤلاء المستشرقين لو أن القانون الرومانى والتشريع الاسلامى يتفقان فى المنابع والغايات أو يتشابهان فى الحقوق والواجبات أو يصاربان فى الاساطير والعقوبات .

اما الشريعة الاسلامية فهى تناقض القانون الرومانى فى القيم الاخلاقية والاجتماعية وتخالفه مخالفة واسعة الأمد فى النظرة الى الانسان وإلى الحياة كلها ، فان القول باستفادة الفقه الاسلامى من الرومان قول بين البطلان .

فالفقه الاسلامى يستقى أولاً وآخره من الوحي ، وقد أمده الكتاب

(٤٥) المرجع السابق .

(٤٦) المرجع السابق ص ٤٧ .

والسنة بأحكام كلية وجزئية لا تحصى ، أحكام تناول الإنسان منذ نعومة اظفاره الى مثواه الأخير (٤٧) .

والمعروف أنه لم توجد في الحضارات القديمة أية كتب في الفقه واشتغلت بالشؤون التشريعية الى حد الاسراف مثل ما أثر ذلك عن الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية ، فالفقه الروماني لا يعدو ان يكون نظماً ضعيفاً خطؤه أكثر من صوابه لمجتمع تحكمه علاقات فوق البدائية حينئذ ودونها حيناً آخر . وقد قدم ابن خلدون في مقدمته تفسيراً للفقه الإسلامي بأنه « هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة وهي متلفة من الكتاب والسنة ، وما نصبه الشارع لمعرفة من الأدلة ، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة تميل لها فقه ، وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بينهم ، ولابد من وقوعه ضرورة أن الأدلة من النصوص وهي بلغة العرب ، وفي اقتضاءات ألفاظها الكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف ، وأيضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج الى الترجيح ، وهو مختلف أيضا ، فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفى بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في النصوص فيحمل على منصوص لمشابهة بينهما ، وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورة الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم » (٤٨) .

ومن هذا النص يتضح لنا أن هناك فرقا واضحا بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي فالشريعة هي النصوص المقدسة من الكتاب والسنة والفقه هو استنباطات الفقهاء في دائرة النصوص أو فيما لائن فيه . والشريعة ثابتة لا تتغير ولا تتطور أما الفقه فهو من متحرك يتغير ، يتطور والشريعة وحى الله والفقه عمل الإنسان اجتهدا لتفسير الشريعة ، والله وليكن ممثلا للفقه من صنع العقل الإسلامي : فان فقهاء المسلمين كانوا يحرصون حسب طاقتهم على أن يكون اجتهدهم داخل إطار الشريعة ، وتبعاً لها محاملين التحرر من الأهواء الذاتية ما استطاعوا ولم يهدف الفقهاء في فقههم إلا الى ما هدفت اليه الشريعة من رعاية مصالح العباد

(٤٧) محمد الغزالي « دفاع عن العقيدة والشريعة » ص ٨٦

(٤٨) ابن خلدون « المقدمة » ج ٤ ص ٨٠٤ .

كما عبر عن ذلك الشاطبي ، لم يهدفوا الى رعاية مصلحة خاصة لطائفة أو فرد أو خليفه ، كيف وكلهم رفضوا المناصب والقربى من الخلفاء وتحملوا الأذى فى سبيل تجردهم العلمى .

رفض ابو حنيفة القضاء ، وتقبل السجن راضيا ، وضرب مالك بالسياط فى سبيل أن يغير أو يكتم رأيا رآه فأبى ، واوذى الشافعى من أجل تجرده وامانته ، واحتمل أحمد بن حنبل من العذاب ما لا يحتمله إلا المؤمنون الأبطال .

وهؤلاء الأئمة الأربعة هم مؤسسو المذاهب السنية المشهورة عند المسلمين . وهذه المذاهب الأربعة وغيرها لا تلزم المسلمين باتباع أحدها ، وإنما هى اجتهدات لأصحابها الذين لم يزعموا لأنفسهم العصمة ، ولم يلزموا الناس بتقليدهم يوما ، ولم ينظر واحد من هؤلاء الفقهاء الى غيره نظرة التعقب أو الخصومة ، بل نظرة ملؤها التسامح والمودة ونقد آراء الآخرين (٤٩) .

ان فى الفقه الإسلامى ثروة من القواعد والتطبيقات والنظرات العميقة فى كل مجال من مجالات الحياة أسرية ومدنية وجنائية ودستورية ودولية ، اعرفت بقيمتها وصلاحياتها المؤتمرات الدولية التشريعية الحديثة وهناك عديد من المستشرقين ممن يدخلون فى تفاصيل النظم الفقهية الإسلامية يحاولون أن يركزوا على الخلاف الشديد بين السنة والشيعة ، والخلاف بين الشيعة والوهابية محاولين بذلك أن يثبتوا أن الإسلام ليس ديناً موحداً وأنه لا فرق بينه وبين المسيحية المتعددة المذاهب .

واننا فى هذا المجال لابد أن نقرر أن الخلاف بين المذاهب السنية وبين الشيعة المعتدلة ليس خلافاً جوهرياً يمتد الى اصول العقيدة ، وإنما وسع الهوة بينهما أهواء الحكم ودسائس خصوم الإسلام ، فالجميع من سنيين وشيعة يؤمنون بالله واحد ، ويقصدون كتاباً واحداً ، ويتبعون رسولا واحداً ، ويتجهون الى قبلة واحدة ، هم جميعاً يقيمون الصلاة ، ويؤدون

الزكاة ، ويصومون رمضان . ويحجون البيت ان استطاعوا الى ذلك سبيلا (٥٠) .

اما بالنسبة للقانون الرومانى فهو يختلف كلية عن الشريعة الاسلامية . فلنأخذ مثلاً على ذلك بالنسبة لجريمة القتل فى القانون الرومانى . فقد كان لنظام الطبقات المعروف عند الرومان اثر فى تطبيق العقوبة . فإذا كان الجانى من الأشراف رفع عنه القتل واكتفى بنفيه ، وإذا كان من أواسط الناس كانت عقوبته تقطع الرقبة ، وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب ، ثم غيرت بالقائه فى حظيرة حيوان مفترس ثم غير هذا بالشنق وعلى الجملة فقد مرت الجرائم عند الرومان بأربعة ادوار كان آخرها تدخل الحكومة تدخلا مباشرا فى المعاقبة على الجرائم باعتبار أن المصلحة العامة التى تمثلها تقتضى ذلك ، ولم يكن هذا التدخل قاصرا على انجرائم الماسة بالحكومة كالخيانة العظمى والثورة، بل كان شاملا للجرائم الواقعة على الأفراد كالقتل والسرقة .

وبذلك جعلت الجرائم الخاصة جرائم عامة ، ووقعت الحكومة عليها عقابا جسمانيا والغت الدية كما ألغت الثأر ، وبمقتضى هذا الوضع الذى صارت اليه الجرائم الواقعة على الأفراد فى الأمم الحديثة صار العقاب عليها من خصائص الحكومة أيضا ، ومنحت الدساتير رئيس الدولة حق العفو وحق تخفيف العقوبة (٥١) .

معنى ذلك أن القانون الرومانى القديم يعطف على الجانى اذا كان من الأشراف ويقسو عليه اذا كان من غيرهم ، وكان غير الشريف فى نظرهم لا يلتقى مع الشريعة فى صلب رجل واحد ، ولا تنتظمها الانسانية الواحدة، فهو مع نفسه فى جانب التفريط بالنسبة الى الشريف ، وجانب الافراط بالنسبة لغيره .

اما الاسلام ، فقد قرر التكافؤ بين الناس جميعا فى الدماء ، ولم يجعل لدم أحد فضلا على آخر ، ولم ير فى المجموعة البشرية من هذه

(٥٠) المرجع السابق .

(٥١) محمود شلنوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٣٠٧ .

الناحية « شريفا » لاتمس حياته بجريمته « غير شريف » يلتقى بجريمته للحيوانات المفترسة .

وهذه التسوية بين السلطان والرعية لا براها الاسلام فى حقوق العباد خاصة كالتصاص والأموال ، وانما براها كما سبق فى حقوق الله الخالصة أيضا كحد الزنا والسرقة .

وبهذا الأصل العظيم الذى تنكشف أمام روعته جميع التشريعات البشرية ، أهدر الاسلام نظام الطبقات الذى كان أساس التشريع عند الرومان ، والذى لايزال الطفيان البشرى يحتفظ ببعض آثاره (٥٢) .

المستشرقون وانتشار الإسلام

ومن بين الأخطاء الدالة على جهل المبشرين ، تأتى سلسلة طويلة من التحامل والافتراء ، وأشهرها أن الاسلام انتشر بحد السيف . فقد ذكر المستشرق الانجليزى نلسون « لقد أخضع سيف الاسلام شعوب افريقية وآسيا شعبا بعد شعبه » (٥٣) ويزعم آخر وهو لطفى ليفونيان « ان تاريخ الاسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح » (٥٤) . ويسير على النسق نفسه المؤرخ الانجليزى توماس كارليل الذى كنا نعتبره الى حد ما منصفاً للمسلمين ، نجده فى مسألة الجهاد يسير على النهج نفسه وعلى السيرة نفسها ، فهو يؤكد أن الاسلام انتشر بالسيف انى القاية » (٥٥) .

ولابد لنا ان نرد ردا مقنعا سليما على هذه الادعاءات ونحاول ان نؤيد رأينا ببعض آراء المستشرقين المنصفين الذين كتبوا بالحيدة التامة فنحن نعرف ان الوحي نزل على الرسول الكريم سنة ٦١٠ م وبدا الرسول

-
- (٥٢) المرجع السابق، ص ٣١٢ ، ص ٣١٤ .
(٥٣) مصطفى خالدى « التبشير والاستعمار » ص ٤١ .
(٥٤) مصطفى خالدى المرجع السابق .
(٥٥) منير البعلبكي « نفلع عن الاسلام » ص ٣٢ .

صلى الله عليه وسلم كفاحه فى سبيل الدعوة ، ويحدثنا التاريخ انه صلى الله عليه وسلم لم يسير جيشا ، ولم يعلن حربا ، بل جمع الناس عند الصفا بكفة ووقف فى جمعهم لا ليشنها حربا ، ولا ليعلمنها جهادا ، ولا امرا انما وقف يقول :

« يا معشر قريش : ارايتم لو اخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم . انت عندنا غير متهم ، وما جرينا عليك كذبا قط ، قال فانى نذير لىكم بين يدي عذاب شديد . يا بنى عبد المطلب .. يا بنى عبد مناف .. يا بنى زهرة .. يا بنى تميم .. يا بنى مخزوم .. يا بنى اسد .. ان الله امرنى ان انذر عشيرتى الاقربين ، وانى لا املك لىكم من الدنيا منفعة ، ولا من الاخر نصيبا الا ان تقولوا لا الله الا الله » (٥٦) .

لكنه شأن كل نبى ومصلح كذبه قومه وهجوه وآذوه ، وحاربوه ، بل حاولوا ان يقتلوه بعد ان اعتدوا عليه مرارا . وبالرغم من ذلك لم يشنها حربا ولم يحاول دفع الاذى بمثله بل امر بان يهاجر اتباعه الى الحبشة بعيدا عن الاذى فهاجروا ، وظل رسول الله يدعو ويجاهد فى سبيل الله متحملا الايذاء وصابرا على مساات الكفار ثلاث عشرة سنة حتى بدأ يفكر فى رد العدوان وكان الله سبحانه وتعالى قد امره بالقتال فى قوله : « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا رينا الله » (٥٧) .

وابتدا الصراع بين جبروت الشرك ودعوة الاسلام الذى استقر عدة أعوام وقعت فيها الغزوات المعروفة ، وكانت كلها ردا على عدوان المشركين وغسدر اليهود .

وفى الوقت الذى كان فيه الصراع دائرا داخل الجزيرة العربية بين قوى الايمان والشرك كانت هناك دولتان استعماريان كبيرتان تتنازعان العالم اذ ذاك وتفرضان سيطرتهما على اجزاء من بلاد العرب هما دولتا الفرس والروم . ولم يكن المسلمون فى هذا الوقت بحيث يفكرون فى فتح امبراطوريات ضخمة مثل فارس والروم ، والعدوان عليها ، وانما بدأ هؤلاء بالشرك والعدوان وقد حاول الرسول عليه الصلاة والسلام عرض

(٥٦) ابن سعد « الطبقات الكبرى » ج ١ ص ١٨١ .

(٥٧) سورة الحج آية ٣٩ .

(م ٦ - الاستشراق)

الإسلام على هذه الدول المجاورة بالحسنى ، فلم يلق منهم إلا التفتت والتجبر ، بل وقتل المبعوثين وبدأت هذه الدول تتحرش بالدولة الإسلامية الناشئة فما كان منها إلا أن بدأت فى رد العدوان وحمية الدعوة الإسلامية .

ولم يكن فتح المسلمين للدول المجاورة فتح استعمار أو سلب أو نهب وإنما كان إزالة للسلطات الطاغية ، وتأميناً للحريات ، ونشراً لمبادئ العدل والمساواة .

ومما يؤيد قولنا فى أن الإسلام كان يحارب رداً للعدوان ولعمية الدعوة الإسلامية ونشرها بين أمم الكفر قول الله تعالى : « وقتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (٥٨) .

ويقول كذلك « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (٥٩) وفى سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى « وقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين » (٦٠) .

وفى سورة البقرة « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (٦١) .

وقوله تعالى فى سورة الأعراف « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » (٦٢) .

وقوله فى سورة ق « الفيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب » (٦٣) .

ومن أخلاق الإسلام فى الحروب أنه قد نهى عن الخيانة فيقول تعالى فى سورة الأنفال « وأما تخافن من قوم خيانة ، فانبذ إليهم على سواء » (٦٤)

-
- (٥٨) سورة البقرة آية ١٩٠ .
 - (٥٩) سورة البقرة آية ١٩٤ .
 - (٦٠) سورة التوبة آية ٣٦ .
 - (٦١) سورة البقرة آية ١٩٣ .
 - (٦٢) سورة الأعراف آية ٥٥ .
 - (٦٣) سورة الأعراف آية ٢٤ .
 - (٦٤) سورة الأنفال آية ٥٨ .

فلا بد اذا من اعلان الهجوم حتى يكونوا والعجوة على سواء فى الاستعداد ويتسامى الاسلام فى اخلاق الحرب فيطالب بتأمين من طلب الامان فيقول تعالى فى سورة التوبة « وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه ذلك بانهم قوم لا يعلمون » (٦٥)

والاسلام دين سلام ، لم يجذب القوة ، ولم يدع للحرب ، بل انه دعا للسلم فيقول فى سورة الانفال « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم » (٦٦) .

فالواضح اذن ان الاسلام يحذر من الحرب لغير هذه الأغراض التى ذكرتها فكل ما سوى هذه الأغراض الانسانية الاصلاحية الحققة من المقاصد المادية والشخصية او النفعية ، وان الاسلام لا يجيز الحرب من أجلها بحال من الأحوال وذلك واضح كل الوضوح فى اضافة الاسلام القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله ، فلا نجد واحدة من هاتين الكلمتين فى بحث من البحوث الاسلامية الا مقرونة بهذا السبيل ، على أن القرآن الكريم قد صرح بتحريم كل قتال بغير هذه الأغراض المشروعة ، واكدت هذا التحريم احاديث النبى صلى الله عليه وسلم وسجل التاريخ ذلك لأصحابه الذين لم يريدوا بقتالهم شيئا أبدا الا وجه الله وتحقيق المقاصد المتقدمة كلها او بعضها وفى ذلك قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست يؤمنا تبغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغانم كثيرة » (٦٧) .

هذه هى الأسباب التى دعت الى الحروب التى خاضتها الامة الاسلامية ونشرت بها الدعوة الاسلامية الاصلاحية لصالح الانسانية مما أصابها من فساد وتدهور ، لذلك سأورد هنا بعض آراء لبعض المستشرقين المنصفين منهم المستشرق بودلى الذى يقول « كان القرشيون أنفسهم سببا من الأسباب التى دفعت محمدا الى الالتجاء للقوة ، إذ استمر عداء أبى جهل لمحمد فى درجة الغليان ، فقد كان يغير على جماعات المسلمين المتحركة

(٦٥) سورة التوبة آية ٦ .

(٦٦) سورة الانفال آية ٦٦ .

(٦٧) سورة النساء آية ٩٤ .

باستمرار ، ويقاتل اية جماعة منعزلة يكمن لها ، وقد اغار على ضواحي المدينة : وأتلف الزرع والحدائق فأظهر لحمد أن شعوره لم يتبدل ، وأن هدفه لا يزال قتلته ، فلم يكن هناك الا حل واحد من وجهة نظر الجانبين وهو القتال « (٦٨) » .

ويقول جيمس متشنر في مقاله « اخترت الدفاع عن الاسلام » .

« لم يحدث في التاريخ ان انتشر دين بهذه السرعة ، فعند وفاة محمد سنة ٦٣٢ م ، كان الاسلام يحتل جانبا كبيرا من شبه الجزيرة العربية ، ولم يلبث بعد ذلك ان ضم اليها سوريا وبلاد الفرس ومصر والتخوم الجنوبية لروسيا ، وامتد الى شمال افريقيا حتى بلغ مداخل اسبانيا . وفي الزمن الذي جاء بعد ذلك كان تقدم الاسلام باهرا ، واعتقد أن توسع الاسلام ما كان يمكن ان يتم لو لم يعمد المسلمون الى السيف ولكن الباحثين لم يقبلوا هذا الرأي . فالقرآن صريح في تأييده لحرية العقيدة ، والدليل قوى على ان الاسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان مادام التعاون مع اهل الكتاب اى اليهود والنصارى ، ولا شك ان حروبا تد نشبت بين المسلمين وغيرهم من النصارى واليهود وفي بعض الاحيان وكان سبب ذلك أن اهل هذه الديانات الأخرى اصروا على القتال . وفي القرآن آيات تصور العنف الذي استخدم في هذه الحروب ، ولكن الرهبان قطعوا بأن اهل الكتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة ، وكانوا احرارا في عباداتهم » (٦٩) .

ومما يؤكد صحة هذا القول ان الاسلام امر بأن تكون الدعوة له بالسلم وليست بالحرب ، ولم يشرع الزام الناس بالاسلام بالقوة ، فمن تعاليمه الوارد في القرآن الكريم « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » (٧٠) .

وقوله « من اهتدى قاتلها يهتدى لنفسه » ومن ضل فائما يضل عليها « (٧١) » .

(٦٨) عبد الرزاق نوفل « الاسلام والعلم الحديث » ص ٢٨ .

(٦٩) عبد الرزاق نوفل — المرجع السابق ص ١٢٧ .

(٧٠) سورة البقرة آية ٢٥٦ .

(٧١) سورة النمل آية ٩٢ .

وقوله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن » (٧٢)

ومما يشهد لحب الاسلام ونبيه في السلام أن امره اليومي الأول الذي أصدره عندما اضطر الى الحرب كان « لا تقتلوا امرأة ، ولا وليدا ، ولا شيخا ، ولا تقطعوا شجرة ، ولا تحرقوا نخلا ، ولا تمثلوا بأحد ، ولا تكونوا ناهبين واجتنبوا الوجوه لا تضربوها » (٧٢) .

ومما يؤكد أن الاسلام لم ينتشر مطلقا بالحرب ما ذكره الأستاذان ج. فاج وروланд اوليفر . « من أن الاسلام لم يتخذ طريقه وراء الصحراء بأفريقية الا بعد انحلال دولته الكبرى في المغرب ، وكانت وسيلة الاسلام لهذه البقاع هي الثقافة والفكر والدعوة ، فانتشر الاسلام بين شعوب البربر وبين الزوج وقامت خلف الصحراء دول اسلامية لعبت في التاريخ دورا كبيرا » (٧٤) .

وتقول الباحثة الألمانية أليس ليكننس اديستر « ان التخيير ببلاد الفرس والروم لم يكن بين الاسلام والسيف وانما بين الاسلام والجزية وهي الخطة التي استحدثت الثناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك في انجلترا ابان حكم الملكة الياصابات » (٧٥) .

ويذكر المؤلف جوستاف لوبون في كتابه « حضارة العرب » آراء نيرة ومتعددة حول عملية انتشار الاسلام ، ويؤكد آراءه بآراء أخرى لمستشرقين غربيين يقول جوستاف لوبون « العبارات الاتية اقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصا بنا قال روبرتسون في كتابه « تاريخ شارلمان » « ان المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو اتباع الأديان الأخرى وانهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم ، تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتماليهم الدينية » (٧٦) .

(٧٢) سورة العنكبوت آية ٤٦ .

(٧٣) المقرئزي « امتاع الأسماع » ج ١ ص ٥٣٦-٥٣٦ .

(٧٤) Roland oliver. , A short history of Africa. P. 77.

(٧٥) Iles. Lictenst , Islam and the modern age , P. 57.

(٧٦) جوستاف لوبون « حضارة العرب » ١٢٨ .

وقال ميشو في كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » « ان القرآن الذي امر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى ، وقد أعفى البطارقة والرهبان وخدمهم من الضرائب ، وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات ، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس ، فذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة ، وقتلوا دخلوها » .

ويؤكد جوستاف لوبون ان التاريخ أثبت ان الأديان لا تفرض بالقوة ، فلما قهر النصارى عرب الأندلس فضل هؤلاء القتل والطرده عن آخرهم على ترك الاسلام (٧٧) .

ويستطرد جوستاف لوبون قائلا « ساعد وضوح الاسلام البالغ وما امر به من العدل والاحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم ، ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للاسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قيصرية القسطنطينية ، فأصبحو مسلمين حين عرفوا أصول الاسلام ، كما نفسر السبب في عدم تنصر أية أمة بعد ان رضيت بالاسلام ديناً ، سواء كانت هذه الأمة غالبية أم مغلوبه » (٧٨) .

ومصادقا لسكلامنا هذا حول عملية انتشار الاسلام ، وما حاول المستشرقون المفرضون أن يذيعوه بين الناس من أنه لم ينتشر إلا بحدد السيف مذكروه السير توماس أرنولد في كتابه « الدعوة الى الاسلام » يقول « أما ولايات الدولة البيزنطية التي سرعان ما تحولت إلى يديها المسلمون ببسالتهم ، فقد وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة بسبب مانشاع بينهم من الآراء اليعقوبية والنسطورية ، فقد سمح لهم أن يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد ، اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود التي فرضت عليهم منعا لاثارة أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة ، أو اثارة أي تعصب ينشأ عن اظهار الطقوس الدينية في مظهر الفاخرة حتى لا يؤدي ذلك الشعور الاسلامي . ويمكن الحكم على مدى هذا التسامح الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع من هذه العهود

(٧٧) جوستاف لوبون « المرجع السابق » ص ١٢٨ .

(٧٨) المرجع السابق .

التي أعطاهها العرب لاهالى المدن التي استولوا عليها ، ونعمهذوا لهم بحماية أرواحهم وممتلكاتهم واطلاق الحرية الدينية لهم فى مقابل الإذعان ودفع الجزية « (٧٩) .

ويقول توماس ارنولد فى موضع آخر « وإذا نظرنا الى التسامح الذى امتد على هذا النحو الى رعايا المسلمين من المسيحيين فى صدر الحكم الاسلامى ظهر أن الفكرة التى شاعت بأن السيف كان العامل فى تحويل الناس الى الاسلام بعيدة عن التصديق ، ومن ثم لم يكن بد من التماس بواعث أخرى غير ذلك الباعث الذى اوحى بالاضطهاد .

ونلمس مصداقا لكلامنا هذا أن اهل الذمة عاشوا عيشة طيبة فى ظل الحكم الاسلامى وناهيك عن أخلاق الخليفة عمر بن الخطاب وموقفه منهم بعد سقوط بيت المقدس وهى المدينة التى يقدها المسيحيون لما بها من آثار دينية وروحية عظيمة . فنجد أولا أنه أعطاهم عهدا وامانا به « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين اهل ايلياء من الأمان . امانا لأنفسهم وأهوالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيهم وسائر ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليهم ولا من شئ من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم » (٨٠) .

وإذا أمعنا النظر فى هذا النص لوجدنا أن الاسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه ، ولو كان بالسيف لفعلوا كما فعل المسيحيون الأوائل لاجبار الناس على الدخول فى المسيحية .

والدليل على سماحة الاسلام بالنسبة لأهل البلاد المفتوحة وأنه لم يجبرهم على الدخول فيه بالسيف أن المسيحيين عاشوا فى مجتمعهم آمنين على حياتهم ناعمين بمثل هذا التسامح الذى منحهم حرية التفكير الدينى ، تمتعوا وخاصة فى المدن بحالة من الرفاهية والرخاء فى الأيام الأولى من الخلافة .

(٧٩) توماس ارنولد « الدعوة إلى الاسلام » ترجمة حسن إبراهيم حسن : ص ٧٤ .
(٨٠) المرجع السابق ص ٨٨ .

وقد توسع معاوية ٦٠/٤١ هـ فى الحاق المسيحيين بخدمته وحذا
حذوه فى ذلك أفراد آخرون من البيت المالک ، وطالما شغل المسيحيون
مناصب عالية فى بلاط الخليفة مثل الأخطل وهو عربى نصرانى كان شاعرا
لبلاط ، ومثل أبى القديس يوحنا الدمشقى مستشار الخليفة
عبد الملك ٨٦/٦٥ هـ .

وكان فى خدمة الخليفة المعتمد ٢٧٧/٢١٨ هـ اخوان مسيحيان بلغا
منزلة سامية عند امير المؤمنين احدهما يدعى سلموبه ويظهر أنه كان يشغل
منصباً قريب الشبه من منصب الوزير فى العصر الحديث ، وكانت الوثائق
الملكية لا تتخذ صفة التنفيذ الا بعد توقيعه عليها ، على حين عهد الى
أخيه ابراهيم بحفظ خاتم الخليفة كما عهد اليه بخزانة بيوت الأموال فى
البلاد ، وكان المنتظر من طبيعة هذه الأموال وتصريفها أن يوكل أمر
الإشراف عليها الى رجل من المسلمين . وقد بلغ من ميل الخليفة الشديد
الى ابراهيم أنه عاده من مرضه الأخير وغمره الحزن حين وفاته ، وأنه
أمر فى يوم تشييع جنازته باحضار جثمانه الى القصر حيث أقيمت له
الطقوس المسيحية فى خشوع مهيب .

واختار عبد الملك عالماً مسيحياً من مدينة الرها يدعى اثناسيوس
مؤدبا لأخيه عبد العزيز وقد رافق اثناسيوس هذا تلميذه الى مصر عندما
عين والياً عليها ، وهناك جمع ثروة طائلة قيل أنه امتلك أربعة آلاف
من العبيد ، كما ملك كثيراً من الدور والبساتين (٨١) .

وما ذلك الا دليل على أن المسلمين لم يكرهوا أحداً على الدخول فى
دينهم وإنما كانوا يسرون على قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » (٨٢) .

والواقع أن التسامح الإسلامى هذا يخالف ما اتصف به المسيحيون
الأوائل من عنف ووحشية ، فنرى المذابح العنيفة التى قام بها أباطرة
الرومان بدءاً من الأمبراطور قسطنطين ليجبروا شعوبهم على الدخول فى
المسيحية بعد أن قبلتها الدولة ديناً رسمياً لها . ولا أدل على ما فعله

(٨١) توماس أرنولد : المرجع السابق ص ٨١ .

(٨٢) سورة النحل آية ١٢٥ .

شارلمان مع السكسون الوثنيين لجبرهم على الدخول في المسيحية من المذابح العظيمة التي قام بها ضدهم ، ولا ننسى عصر نيكلايانوس الامبراطور البيزنطي الذي سمى عصره بعصر الشهداء وما قلم به الامبراطور جالينوس من اضطهاد وتعذيب .

اما اليهودية فتاريخها حافل بالمذابح والحروب العنيفة ، لا ليهود الناس بل لتجليهم عن اراضيهم وتستولى على ممتلكاتهم فيرون انفسهم شعب الله المختار « قالوا ليس علينا في الامين سبيل » وبهذا استباحوا دماء الشعوب الأخرى واعتبروهم اتباعا لهم ، اما الاسلام فهو دين اناس عامة ، والناس كلهم فيه سواء . وبهذا نجد ان الاسلام قد سلم من وصمة التعصب كما سلم من وصمة الاكراه .

وأول كتاب حديث قرأنا فيه تفسيرا « سلهيا » لأخلاق المسلمين التي يستوحونها من دينهم هو هذا الكتاب وعنوانه « دولة الباكستان » مؤلفه البروفسور وشبروك وليامز صاحب الدراسات الواسعة في شؤون الشرق الأوسط وشؤون الهند والباكستان ، فقد سبقه كثير من كتاب اللغات الأوربية الأخرى الى تحليل حركات المسلمين في الهند مع الدولة البريطانية ومع طوائف الوطنيين هناك من غير المسلمين فكانت خلاصة تحليلاتهم لتلك الحركات جميعا أنها وليدة التعصب الديني أو وليدة الروح العدوانية التي انفردوا بها بين أبناء وطنهم ، ولكن مؤلف هذا الكتاب يحلل هذه الحركات للمرة الأولى بين أبناء لفته وعقيدته بأنها وليدة البحث : لا عن وطن يستطيع فيه المسلم أن ينطلق من قيود المستغلين فحسب بل هي وليدة السعى الى اقامة بلاد تسود فيها آداب الاسلام وتمنع فيها ظلم الاغنياء للفقراء ، ويتبع فيها الولاة وصايا العدل الاجتماعي التي يتعلمونها من سماحة الشريعة (٨٢) .

ويقول عن تقاليد الاسلام : « ان هذه التقاليد تشمل مبادئ المساواة

بين العناصر الانسانية أمام الله وتقرر أواصر الرحوة العالية بين جميع المؤمنين بغير نظر الى العنصر أو اللون ، كما تقرر فريضة الدفاع عن الضعيف وحمايته ممن يجورون عليه ، واغاثة المعوزين والمحرومين ، وبذل الحياة نفسها فى سبيل الصراط المستقيم ، ومعاملتهم من ثم للبلاد الأخرى لا تجعلهم حريصين على الغلو فى اثبات وجودهم والتصلب فى إملاء تقاليدهم الحرفية أو الوقوف موقف الإحجام والاعتذار (٨٤) .

الإسلام والتجديد

يذكر المستشرق جولدزيهر « أن الإسلام يكره التجديد ، وكل بدعة فى نظر الجماعة الإسلامية موضع للشك والشبهة ، وظهورها مدعاة للاسى اذ أنها تهدد وحدة الجماعة وتؤدى الى انهيار الشريعة » (١) .

ولم يبين هذا المستشرق مكان البدعة والفترة المستحدثة اهى فى الدين ام فى العلوم والأفكار .

اما فى الدين وفى المعاملات المبنية على قواعد دينية فهذا امر طبيعى لان الإسلام لو اعتنق كل فكرة مستحدثة لا تقرها قواعده ، وأسببه مابقى منه شىء ولا كان ثمة اسلام .

كان الربا متفشيا فى الجاهلية ، فحرمه الإسلام ، وفى العصور الحديثة نشط التعامل بالربا وقامت عليه بنوك ومؤسسات ، اذ أن هذا التعامل هو ما منعه الإسلام وقضى عليه . وشاع فى الحضارة الأوروبية اتخاذ الخليلات ، وقل أن تجد فتاة لا رفيق لها أو نقى لارقيقة له ، وقد جاء القرآن الكريم بقوله « فأنكحوهن باذن أهلن ، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان » (٢) .

فهل يبيح علماء المسلمين لشعوبهم عادة نهى عنها الإسلام ؟ ان فعلوا ذلك خرجوا عن الإسلام ، وقل مثل هذا فى ظاهرة التبرج والزينة والرقص ، واختلاط الرجال بالنساء فى الشواطىء ، وما الى ذلك من العادات التى يحرمها الإسلام (٣) .

اما الابتكرات فى المعارف ومستكشفات العلوم فهذه يشجعها

(١) جولدزيهر « العقيدة والشريعة » ص ٣ ص ٥ ع ٥ .

(٢) سورة النساء آية ٢٥ .

(٣) عبد الجليل شلبى « الإسلام والمستشرقون » ص ٤٦ - ٤٧ .

الاسلام ويدعو لها ، فالاسلام يدعو الى التفكير واعمال العقل ، فأولى آياته تدعو الى العلم « اقرا باسم ربك الذى خلق » (٤) وقوله تعالى « ن والقلم وما يسطرون » (٥) وقوله تعالى « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات » (٦) وقوله تعالى « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٧) وقوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ، فقد اوتى خيرا كثيرا » (٨) .

والاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الى طلب العلم منها . « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (٩) . ومنها « اغد عالما او متعلما او مستمعا » (١٠) وقول الرسول الكريم « فضل العلم أحب الى من فضل العبادة » (١١) أى أنه فضل العلم على العبادة فيها منفعة خاصة اما العلم ففيه نفع للمجتمع ، بل أنه عليه السلام فضل العلم على ما زاد على فرض الصلاة ، فقال « لأن تغدو تتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة » (١٢) .

وكذلك رغبة فى نشر العلم ومنع كتمانها ، قال الرسول « من سئل عن علم فكتمه ، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة » (١٣) .

والدليل العملى على اهتمام الرسول بالعلم والبحث العلمى هو أنه جعل فداء الأسرى فى غزوة بدر تعليم عشرة من أبناء المسلمين ، وذلك يقضوا على الجهل حتى تصبح دولة الاسلام هى دولة العلماء .

والدين الاسلامى يحث دائما على التفكير والبحث ، واعمال العقل ، وليست مصادفة أن تتكرر فى القرآن الكريم آيات الدعوى الصريحة

-
- (٤) سورة العلق آية ١ .
 - (٥) سورة القلم آية ١ .
 - (٦) سورة المجادلة آية ١١ .
 - (٧) سورة الزمر آية ٩ .
 - (٨) سورة البقرة آية ٢٦٩ .
 - (٩) رواه بن ماجه ، وابن عبد البر .
 - (١٠) رواه البيهقى .
 - (١١) رواه الطبرانى فى الأوسط .
 - (١٢) رواه بن ماجه والطبرانى بسند صحيح .
 - (١٣) رواه بن ماجه .

الى النظر فى خلق السموات والارض وما فيها قال تعالى « قل انظروا ماذا فى السموات والارض وما نغن الآيات والذر عن قوم لا يؤمنون » (١٤) وقوله تعالى « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض ، وما خلق الله من شئ » (١٥) وقوله تعالى « أفلم ينظروا الى السماء فوهم كيف بيناها وزيناها وما لها من فروج » (١٦) .

وتتعدد الآيات التى تدعوا الى النظر والعلم والتدقيق ، وسأترك لذلك شرحا وافيا مفصلا فى كلامى عن الإسلام والحضارة العلمية .

وبالنسبة للتجديد الذى يقصده المستشرق فنجد ان المجتمع الاسلامى بطرا عليه تعديل من حين الى حين . وتحدث له مشكلات جديدة ما عرفها السلف فلا بد ان يجد لها المجتمع ، على ضوء مبادئ الاسلام ، حولا ليبقى المجتمع الاسلامى هائلا ، ولا يجد المؤمنون عسرا ، ولا مشقة ولا حرجا فيما استحدث فى مجتمعهم من تطور حضارى ومادى ، لذلك جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها » (١٧) أى يدلها على احكام ما استحدث فى المجتمع ويصلح ما أهمل من الدين ، ومما أضيف عليه مما هو ليس منه .

وهذا التجديد ضرورى لحياة المجتمع وضرورى لحماية الدين نفسه لأن التجديد سنة الحياة ، وكان المجتهدون موجودين فى كل عصر من العصور السابقة ليواجهوا الامور الاضطرابية (١٨) ، قال تعالى « وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه » (١٩) ، قال رسول الله

(١٤) سورة يونس آية ١٠١ .

(١٥) سورة الاعراف آية ١٨٥ .

(١٦) سورة ق آية ٦ .

(١٧) رواه ابو داود عن أبى هريرة .

(١٨) صلاح الدين المنجد « المجتمع الاسلامى » ص ٦٤ .

(١٩) سورة الانعام آية ١١٩ .

صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين ولاه على اليمن : بم تقتضى ؟ قال :
بكتاب الله . قال : فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فان
لم تجد . قال : اجتهد رأيي ، فأقره الرسول على ذلك ، وكتب عمر بن
الخطاب الى ابي موسى الأشعري فى هذا الشأن « الفهم الفهم فيما تزلج
فى صدرك ، مما ليس فى كتاب الله ولا سنة النبى صلى الله عليه
وسلم ، ثم اعرف الاشباه والامثال ، فمقس الأمور عند ذلك بنظائرها ،
واعمد الى اقربها الى الله واشبهها بالحق » (٢٠) .

وهذا الاجتهاد للتجديد واجب لأن الدين جاء لرعاية مصالح الناس
وتوجيههم وتحسين احوال معاشهم ، والأمور المستحدثة دائما ، فلا بد من
الاجتهاد على أن يراعى فيه العدل والمصلحة .

وهذا الأمر هو الذى دفع ابن قيم الجوزية الى القول « يجب ان
نتهى من قول العلماء الذين يقولون ، هذا لا يوافق الشرع ، وهذا لم يقل
به الرسول وان نتبع سياسة المصلحة أى ما يوافق الناس ويكون فيه
صلاحهم » (٢١) ولابد ان نشير فى هذا المجال الى أن التاريخ الإسلامى
منذ نشأته الى يومنا هذا يؤكد على الاهتمام بالتجديد والابتكار والبحث
العلمى ، وهل ورث التاريخ فى غير الأمة الإسلامية هذا العدد من
الكتب التى كتبها المسلمون على اختلاف الاقطار والعصور ، وهل يعرف
التاريخ لغير المسلمين هذا القدر من العلماء الذين سجلت سيرهم فى
كتب الطبقات ، وتاريخ البلاد والتراجم العامة ، ثم هل عهد التاريخ من
قبل المسلمين أمة حصلت ونفذت وحقت ، ودققت كما فعل المسلمون فى
الأحاديث ورواتها ثم فى علوم اللغة ، وعلوم الشريعة ، وعلوم الطبيعة
وغيرها وأخرجت من حفظة القرآن وأئمة الشريعة حكماء رياضيين
وفلكيين وأطباء .

(٢٠) ابن حزم « جمهرة أنساب العرب » ج ١ ص ٢٥٥ .

(٢١) ابن القيم الجوزية « الطرق الحكيمة » ص ١٤ .

ومما تميز به المسلمون فى طلب العلم وتلقى الأخبار التحرى وانتشرت
وبذل الجهد فى النقد ، وتمييز الزائف من الصحيح والحق من الباطل .

وكان خلفاء المسلمون وأمرأؤهم وكبرأؤهم يتنافسون فى دعوة العلماء
والأدباء اليهم ، ويتفاخرون بهم تضم مجالسهم من كبار العلماء ونابغى
الأدباء وقد جعل الاسلام الأرض كلها للمسلم مسجدا وطهورا ، جعل
الأرض كلها دار تعلم وتعليم ، فالمسلم مأمور أن ينظر فى السموات والأرض
وآثار الأمم وسيرها ، وأن يطلب العلم حيث كان ويتلفظ الحكمة اتي
وجدها فهو يتعلم فى الحضر والسفر ، وفى المسجد والدار .

وكانت مساجد المسلمين منذ أنشئت دار تعليم منذ جلس المعلم الأعظم
محمد صلى الله عليه وسلم ، يعلم أصحابه فى مسجد المدينة الى
يومنا هذا (٢٢) .

ودور العلماء كذلك كانت مقصد طلاب العلم يتلقونه عن نبغ منه
وعرف به ويقطعون اليه الفياض والقفار . ولما بنى المسلمون دورا للعلم
خاصة لم تختلف هذه الدور عن المساجد الا بمساكن المعلمين والطلبة فيها،
ولم يبعد التعليم عن المساجد بعد بنائها ، فالمدرسة مسجد
والمسجد مدرسة .

وكثير من مساجد المسلمين التى نراها اليوم سميت فى التاريخ
مدرسة ، اذ لم يفرق المسلمون بين العبادة بالصلاة والعبادة بالتعليم
والتعلم ، فكانوا يبنون الأبنية فهى مساجد للصلاة ، وهى مدارس
للعلم (٢٣) .

(٢٢) عبد الوهاب عزام « الاسلام والعلم » ص ١٤٣ .

(٢٣) المرجع السابق ص ١٤٤ .

أثر حق العلم فى البيئـة الاسلاميـة :

وقد كان لتقرير الاسلام فى هذا الحق الثابت لجميع الناس آثار بعيدة
فى المجتمع الاسلامى نذكر منها :

١ — ان العلم كان يشمل جميع الفئات ، حيث كان يبدأ من الفرد
ثم يعم الأسرة ، فقد جاء فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه
وسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » (٢٤) .

ومسئولية الرجل فى أهله تشمل تأديب اولاده ، وتعليم زوجته
وهدايتهم الى سبل الخير والصلاح ، قال على رضى الله عنه فى تفسير
توله تعالى « قوا انفسكم وأهليكم نارا » علموا أهليكم الخير (٢٥) .

٢ — ان العلم كان مشاعا فى المجتمع ميسرا لكل انسان ، فى
المسجد وفى المدرسة وفى الحلقات العلمية ، وفى المكتبات العامة ،
فلم يعرف المجتمع الاسلامى ارسـتقراطية العلم او انحصاره فى فئة معينة،
كما كان محصورا فى رجال الدين عند أكثر الأمم القديمة وخاصة عند
الغريبين حتى عصر النهضة .

٣ — سارت الحضارة والعلم مع الدين جنباً الى جنب فى تاريخ
الحضارة الاسلامية ، حتى اعترف بعض مؤرخى الغرب بأن حـينة قرطبة
فى ابان ازدهارها ، كانت تحتوى على مليونى نسمة ليس فيهم اى
واحد (٢٦) .

٤ — بعد افول شمس الحضارة الاسلامية ، لم تقف حركة العلم ،
بل استمرت ولو فى نطاق ضيق — حتى عصر نهضتنا الحاضرة ، ونعنى
بذلك استمرار اتسـال الناس على العلوم الشرعية خاصة من تفسير
وحديث وفقه وأصول وعقيدة وغيرها . وعلى العلوم الأدبية كاللغة

(٢٤) رواه البخارى ومسلم .

(٢٥) رواه الحاكم .

(٢٦) مصطفى السباعى « من روائع جـسـارتنا » ص ٩٨ .

والادب والتاريخ وسواها ، وبعض العلوم الرياضية كالحساب
والفلك والهندسة (٢٧) .

لقد استمرت المساجد والمدارس والمكتبات تؤدى رسالتها فى نشر
هذه العلوم ، ونشير هنا بصورة خاصة الى علم الفقه . فانعتل
الاسلامى رغم ركوده بعد عصور الحضارة الاسلامية الزاهرة لم
ينقطع عن التفكير فى التشريع فى اية بيئة اسلامية كانت سواء فى
العواصم او القرى وسواء فى مراكز الحضارة او الامكن النائية ،
كاليمن او نجد او حضرموت او اواسط افريقيا لم تنقطع ابدا حركة التأليف
فى الفقه على مختلف المذاهب ، وبذلك اصبح الفقه الاسلامى ثروة نامية
لا مثيل لها فى امة من امم العالم .

(٢٧) مصطفى السباعى « اشتراكية الاسلام » ص ٧٠ .

(م ٧ - الاستشراق) .

الفصل الرابع

المستشرقون والنظم الإسلامية

المستشرقون ونظم الحكم فى الاسلام

لم يسلم نظام الحكم فى الاسلام من اقلام المستشرقين المغالين الذين حاولوا أن يشككوا المسلمين فى عدل النظم السياسيه التى جاء بها الاسلام ، بل وارادوا أن يجرّدوا الشريعة الاسلاميه من الصفة الكبرى التى اتصفت بها وهى أنها دين ودولة . فهذا كتاب صدر سنة ١٩٦٢ م الفه ه/ب شرابى وهو استاذ مساعد بجامعة جورج تاون وعنوانه « الحكومات والسياسة بالشرق الأوسط فى القرن العشرين » .

يقول المؤلف عن موقف الشريعة من نظم الحكم « اذا دققنا فى القول لم نجد فى الاسلام نظرية مستقلة للحكومة ، اذ كل مايرتبط بالحكومة والدولة يدخل فى نطاق الديانة ، فلا فاصل بين الدينيات والدنيويات ، والمسلم الذى يدين بالله وبرسالة نبيه محمد عضو من أعضاء الجماعة الإسلامية بحق الانتماء الى الديانة فقط ، لا بحق القرابة أو اللغة أو العنصر ، ومن الوجهة السياسية تتسم الجماعة الاسلامية ، أو الدولة الاسلامية بسمات أربع وهى :

- ١ - أن الله رأسها والقرآن كما تنزل على النبی دستورها الوحيد .
- ٢ - أن كلمات الله هى الشرع الوحيد وليس للجماعة أن تجرى لها شروعا غيره .

- ٣ - أن وظيفة دستور الحكومة وشكلها واحكامها ابدية ، ولا يمكن تغييرها كيفما اختلف الزمان والمكان .

- ٤ - أن الغاية من الحكومة هى اقامة الدين وتنفيذ كلمات الله قال : ويتضح من هذا أن الشريعة - وهى جملة الأوامر الالهية - ليست لنا بالمعنى المفهوم من القانون فى العصر الحديث ، ولستها قضايا

معصومة ترسم للمسلم احكام سلوكه فى حياته كلها دينيا وسياسيا واجتماعيا وفى الأسرة والبيت « (١) .

معنى ذلك ان هذا المستشرق يحاول أن يشوه حقيقة الشرع الاسلامى بالنسبة للحكومة الاسلامية ، بل وينفى عنه أنه جاء بشيء لتنظيم الحياة الانسانية ، بل وجعل الحكومة حكومة ثيوقراطية بمعنى الكلمة ، أى انها لا تهس النواحي الدنيوية ، ولا يستطيع المسلم او يضيف الى هذه الشريعة شيئا يتلاءم مع تطورات العصر أى انها شريعة دينية جامدة .

ولكننا لابد ان نوضح لهذه الفئة من المستشرقين حقيقة الحكومة الاسلامية ، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها .

فلاسلام دين ودولة ، لانه نظم شئون الدين والدنيا معا ، فسلما تكلم عن الملائكة والانبيااء والجنة والنار والعبادات وغيرها من شئون الدين ، تكلم كذلك عن البيع والشراء والزواج والطلاق والميراث وغيرها من شئون الدنيا ، ووضع الاسلام لهذه وتلك القوانين والنظم ، والزم المسلمين باتباعها ، وحدد عقوبة المخالفين .

يذكر جولدزيهر . مة اخرى وهى « ان سلطة الخليفة كانت مطلقة فى كل مكان ، ولم يكن هناك نظام يتدخل بين الحاكم ورعاياه لتقييد سلطته » (٢) .

اذا اردنا ان نفند هذا الاتهام ، فعلينا ان ننظر الى الدولة الاسلامية عامة ، والى اول خلفائها أبى بكر الصديق الذى يعتبر مثالا يحتذى فى الحكومة الاسلامية المثلى فقد طبق ما جاء به الشرع فى شئون الناس الدينية والدنيوية .

كان هذا الخليفة الحاكم رأس الدولة ، اختير من بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، واشترط فى اختياره امور شرعية كثيرة ، منها العلم ، والعدل ، والكفاية وسلامة الحواس ، والنسب القرشى .

(١) عباس العقاد « مايقال عن الاسلام » ص ١٣١ .

(٢) جولدزيهر « العقيدة والشريعة » ج ٢ ص ٥٤٥ .

• وإذا استعرضنا مجموع خلفاء الاسلام — حسب الراشدين — نجد انهم نماذج مشرفة لتطبيق سياسة الدين والدنيسا ، وحسبنا في ذلك عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الخلفاء .

فهؤلاء الخلفاء ان لم يسوا خلفاء دينيين فقط ، وانما هم خلفاء دين ودنيا ، فليست النظم الاسلامية مثل النظم الغربية تتصل بين السلطتين ، فلا يعرف الاسلام سلطة الكهنوت ، ولا يعرف العصمة لاحد الا المرسلين (٢) .

والحاكم والخليفة ليس معصوما من الخطأ في تصرفاته ، وليس له تداسمة مترفعة عن مستوى الناس ، كيف وهو فرد من الاله جاء عن طريق الاختيار والبيعة وعليه أن يستشيرها ، ويأخذ رأي اهل الحل والعقد فيها .

معنى ذلك أن الحكم في الاسلام قام على أساس الشورى ، وماهى الا المسمى الحديث « الديمقراطية » قال تعالى « وأمرهم شورى بينهم » (٤) وقوله تعالى « فما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم ونسأورهم في الامر » (٥) .

وهاتان الايتان تبينان أن اختيار الحكومة ليس معناه تسليم كل الأمور اليها ، وانقطاع رأي الناس ، بل توضيح أن واجب الحاكم أن يستشير ليس فقط ، اهل الحل والعقد ، بل جماعات أوسع من المسلمين، بل المسلمين جميعا في مهام الأمور اذا أمكن ذلك بطريق الاستفتاء العام او أى طريق آخر ، والاية الاولى تصوغ هذه الفكرة صياغة رائعة فهى لاتتجه الى أسلوب الامر بالمشاورة ، وانما توضح أن المشكلات انما هى مشكلات الأمة ، وأن الأمور امورها فطرح هذه المشكلات للامة للتشاور

(٣) القرضاوى والعسسال « الاسلام بين شبهات الضالين » ص ٢٩

(٤) سورة الشورى آية ٣٨ .

(٥) سورة آل عمران آية ١٥٩ .

ولرغبة الوصول الى حل سليم امر عادى ، هو فى الحقيقة وضع الأمور
فى نصابها واعطاء الحق لصاحبه .

اما الآية الثانية : فلم تكف بالأمر بالمشاورة ، وانما رسمت أخلاق
الاسلام وروحه التى يجب ان يتحلّى بها الحاكم ، فأوصته بالرحمة ولين
الجانب والعفو والتسامح والمعاملة للمسلمين بالمغفرة ، وكل هذه المظاهر
تمهد للمشاورة (١) .

معنى ذلك ان الحكومة فى الاسلام تتميز بصفيتين :

١ - الحرية السياسية ، وهذه تتجلى كما ذكرنا فى مبدأ الشورى ، فلا
استبداد فى الراى من قبل الحاكم ولا قلة تتحكم فى السكرة .

٢ - هنالك حرية فى التفكير والنصح والنقد وإبداء الراى فالحرية
مصانة ، وكل مسلم له الحق فى ان يبدي رأيه فى أعمال الحاكم
وأعمال أخوانه اذا كان فيها ضرر على المجتمع الاسلامى ، وله أن
ينبه على الخطأ ويبدل على الطريق الحسن ، وهذا هو الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر يفعل ذلك دون أن يخاف ظلما أو تعذيرا
أو سجفا (٢) .

وكذلك فان له ان يقترح على الحاكم ما فيه الخير للمجتمع .
خطب عمر بن الخطاب فى الناس عندما أراد القول من طاعون عمواس
فقال : « من علم شيئا ينبغى العمل به فليعلننا نعمل به ان شاء
الله (٣) » .

٣ - هناك حرية التملك فانت تستطيع ان تملك ما تشاء بالحق أى
بسمعك ومالك ، ليس بالسرقة أو الرشوة أو الاغتصاب ولا يحق لأحد
من الناس ولا للحاكم ان ينزع حق التملك منك ، ولا أن يأخذ من مالك الا
برضاك ليس غصباً ولا سرقة ، ولا تأميراً ، رسول الله صلى عليه

(١) أحمد شلبى « مقارنة الأيمان » ص ٢٥٨ ح ٣ .

(٢) صلاح الدين المنجد « المجتمع الاسلامى » ص ٣٤ .

(٣) ابن كثير « البداية والنهاية » ص ٧٩ .

وسلم « كل المسلم على المسلم حرام — دمه وماله وعرضه » (٩) ولا تقيد الملكية الا اذا أدى استعمالها الى الاضرار بالغير .

واذا تركنا ذلك ونظرنا الى العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى الاسلام نجدها فى قوله تعالى « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم » (١٠) فالحاكم الذى يبايعه المسلمون لضمان حقوقهم ومراجعتهم فى واجباتهم له عليهم حق السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذا يعنى مؤازرة الحاكم فى كل شئ مادام يتقيد بالشرع أو مادام متصفا بشروط الامامة فاذا خرج عن الشرع أو فقد شروط الامامة فلا طاعة له (١١) .

وهناك نماذج مشرفة فى الاسلام لهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ولا يغوتنا أننا ننوه هنا بعهد الخليفة العظيم عمر بن الخطاب الذى ضرب أروع مثل فى هذه العلاقة الحرة الديمقراطية ، حتى لنراه يوما يصعد المنبر خطيبا فيقول على حسب رواية بن الجوزى « لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعمئة درهم من زاد القيت الزيادة فى بيت المال » ثم غادر المنبر فلتبرت اليه امرأة من صف النساء تقول « ما ذلك لك » فسألها ولم ؟ فأجابت لأن الله تعالى قال « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً » فقتل عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر، ثم رجع الى المنبر فقال : أيها الناس كنت نهيتكم أن لاتزيدوا النساء فى مستقاتهن على أربعمئة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل (١٢) .

هذا دليل بسيط على ديمقراطية الاسلام ، وكيف كانت العلاقة بين

(٩) خطبة حجة الوداع . انظر بن هشام « السيرة النبوية » ج ٤

ص ١٩٢ — ١٩٣ .

(١٠) سورة النساء آية ٥٩ .

(١١) محمد الدنى « المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة النساء »

ص ١١٥ .

(١٢) عائشة عبدالرحمن « المرأة المسلمة بين الأمر واليوم » ص ٨٦

الحاكم والمحكوم ليس هناك حجابا يحجب بينهم ، ولا مانع يمنع احدا من مجادلة الخليفة بما يراه فى مصلحة الاسلام ، وليس هناك ما يمنع انسانا من ان يأخذ حقه من الخليفة سواء اكان هذا الحق حقا ماديا ام معنويا ، فالاسلام هو دين الديمقراطية الحق .

وقد افرد بن عبيد ربه فى كتابه « العقد الفريد » كتابا للمواعظ والزهد وهو ملئ بها وعظ به العباد رجال الحكم من الخلفاء .

ويكفى ان نثبت صلاحية الحكم فى الاسلام بما يثبت من تقدم الشعب ورفاهيته فى عهد الخلفاء الراشدين فالفساد الذى طرأ فى عهد متأخر لا يرجع الى قانون الاسلام ، وانما الى التخلل عنه .

ويكفى ان نؤيد راينا هذا برأى فيليب حتى المستشرق المعادى للاسلام ، والذى عاب من قبل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنه انصف الحكومة الاسلامية فى قوله : « لم تكد تمر مائة عام على وفاة مؤسس الاسلام ، حتى صار اتباعه سادة امبراطورية اعظم من امبراطورية روما ابان مجدها ، امبراطورية امتدت من خليج بسكاي الى نهر السند ، ومن تخوم الصين وبحر آرال الى الحنادل انعليا من النيل » وكان اسم النبی العربی مقترنا بلفظ الجلالة ، تردده الالسنفة خمس مرات فى اليوم من آلاف المآذن المتناثرة فوق جنوب أوربا وشمال افريقيا ، وغرب آسيا ووسطها (١٣) .

حقيقة ان الدين الاسلامى لم يهمل النظم السياسية التى سيساس بها العالم ، فقد قرر هذا الدين فى محكم آياته مبدأ المساواة بين الناس

(١٣) فيليب حتى « تاريخ العرب » ص ١١٢ .

عامّة ، والمرأة والرجل والصفير والكبير ، والغنى والفقر والوالى
والعامل كلهم متساوون مساواة تامة ، والله سبحانه وتعالى هو الذى
جعل الناس شعوبا وقبائل مختلفة متعددة : والجميع متساوون أمام الله
واكرمهم عند الله اتقاهم (١٤) .

قال تعالى : « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١٥) وقوله
تعالى : « يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (١٦) .

وبهذا اقر الاسلام بأن الخلق ابناء اب واحد وام واحدة فى أصلهم
فمهما كان موطن مولدهم ، ومهما كان وضع طبقتهم فهم متساوون ، فلا
تفاخر بالانساب ولا تباهى بالالقباب ، يقول تعالى : « يا ايها الذين
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ، ولا تلمزوا انفسكم ولا تتنازوا بالالقباب » (١٧) .

ولم تكن المساواة معروفة قبل الاسلام . بل كان يسود المجتمعات
البشرية نظام الطبقات ، والفرقة الكبيرة بين الطبقة والآخرى بل بين
افراد الطبقة الواحدة ، فكان اذا قتل لقبيلة عبد اجتمع افرادها ليقرروا
ما يساوى عبيدهم من افراد القبيلة . وقد جزم القرآن الكريم بالتصاوص
فى سورة البقرة « يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » (١٨) .

(١٤) عبد الرزاق نوفل « الاسلام والعلم الحديث » ص ١١٣ .

(١٥) سورة الحجرات آية ١٣ .

(١٦) سورة النساء آية ١ .

(١٧) سورة الحجرات آية ٤٩ .

(١٨) سورة البقرة آية ١٧٨ .

وبهذه المساواة التامة بين أفراد الجنس البشرى حصن المسلمون
ضد الانتقاسات التى نشاهدها فى معظم بلاد العالم ، ولعل ما يعترى
العالم على فترات الزمن من جور الأمم بعضها على بعض ٤% وبغى
الأفراد بعضهم على بعض يرجع كله الى عدم المساواة ، فما زالت بعض
الأمم تعتبر أفرادها من جنس مفضل على جنس أفراد غيرها ، وما زالت
الترقة العنصرية واختلاف الأصل بين الدول الكبرى سببا فى اندلاع
الثورات وعدم الاستقرار .

المستشرقون والنظم الاقتصادية فى الاسلام

لاقت النظم المالية فى الاسلام من زكاة وصدقة وغيء وغيءم وجزية وخراج وضرائب متنوعة وجهات نظر ، وآراء هدامه من قبل المستشرقين: فمنهم من بين قيمة هذه النظم ، وانها نظم عادلة لم تجاف الحق ، ولم تظلم احدا ، ومنهم من تجنى عليها ورماضا بالقصور والظلم ، وذكر « أن الاسلام ليس الا دين تشريع ومعاملات ، ولم يأت للناس بنظام مفصل للشئون الاقتصادية والحياة السياسية » (١) .

وهناك ماكتبه ماكس بريشم العالم السويسرى فى حديث مجحف يجافى الحقائق التاريخية ، فقد انتهى فيه الى أن نظام الجزية فى الاسلام اضطر الكثير الى الدخول فى الاسلام تخلصا من الضرائب الثقيلة التى فرضت عليهم ، واعفى منها المسلمون ، وايضا لتكون لهم المسكنة الاجتماعية التى يتمتع بها المسلمون دونهم « ولم يخل كلامه من تضارب واضطراب (٢) » .

وهناك رأى لآخذ المستشرقين يدعى فيليب فونداس خاص بالزكاة فى الاسلام ، يقول « أن الاموال المادية فى نظر الاسلام هى من اصل نجس شيطانى ، ويحل للمسلم أن يتمتع بهذه الاموال شريطة أن يطهرها » وذلك بارجاع هذه الاموال الى الله « . ويظهر أن الشارح أخذ من قوله تعالى : « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها » (٣) . أى — على

(١) محمد غلاب « نظرات استشرائية » ص ٥٨ .
(٢) عبد الجليل شلى « الاسلام والمستشرقون » ص ٩٧ .
(٣) سورة التوبة آية ٣٠ .

اعتقادهم — ان الاموال نجسة فى اصلها، واذن فالزكاة وسيلة للتطهير، وبذلك فهم التطهير فيها حرفيا او حسيا (٤) .

ورأيت قبل ان افند افتراءات المستشرقين ، وارد شبهاتهم ان اذكر بعضا من آراء المنصفين منهم ، فالسير توماس ارنولد يقول فى موضوع الجزية « لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين ، كما يريد بعض الباحثين على الظن — لونا من الوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام وانما كانوا يؤدونها مع سائر اهل النمة ، وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة فى الجيش فى مقابل الحماية التى كفلتها لهم سيوف المسلمين ، ولما قدم اهل الحيرة المال المتفق عليه ذكروا صراحة انهم انما دفعوا هذه الجزية على شريطة ان يمنعونا واميرهم البغى من المسلمين وغيرهم » وكذلك حدث ان سجل خالد فى المعاهدة التى أبرمها مع بعض اهالى المدن المجاورة للحيرة قوله « فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا » .

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة التى وقعت فى حكم الخليفة عمر ، لما حشد الامم، راطور هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين المحتلة ، كان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث ان يركزوا كل نشاطهم فى المعركة التى احدثت بهم ، فلما علم بذلك ابو عبيدة قائد العرب كتب الى عمال المدن المفتوحة فى الشام يأمرهم بان يردوا عليهم ما جبى من الجزية من هذه المدن وكتب الى الناس يقول « انما رددنا عليكم اموالكم لانه بلغنا ما جمع لنا من الجموع ، وانكم قد اشتغلتم علينا ان نمنعكم ، وانا لانقدر على ذلك » وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم ، ونحن لكم على الشرط ، وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم » وبذلك وردت مبالغ طائلة من مال الدولة ، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين ، وقالوا : ردكم الله علينا

(٤) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار »
ص ٥٢ نقلا عن فيليب فونداس « دراسة عن الاسلام فى افريقيا السوداء »

ونصركم عليهم . « أى الروم » فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا ، واخذوا كل شيء بقى لنا ، ويستطرد توماس ارنولد قائلا : ان الجزية فرضت على القسايرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التى كانوا يطالبون بأدائها لو كانوا مسلمين (٥) .

والى جانب رأى توماس ارنولد نضيف ما ذكره المؤرخ فيليب حتى فى هذا الصدد - على الرغم من عدائه للاسلام - « كان اهل الذمة يتمتعون بى نظير دفع الجزية والخراج بحظ كبير من التسامح الدينى ، وكانوا يخضعون حتى فى الأمور المدنية والقانونية جميعا الى رؤسائهم الرئيسيين » (٦) .

والمعروف ان الجزية وجبت على اهل الذمة ، كما وجبت الزكاة على المسلمين ، حتى يتكافأ الفريقان ، وهما رعية لدولة واحدة فى المسئولية ، كما تكافأ فى التمتع بالحقوق وتساويا فى الانتفاع بالمرافق العامة للدولة ، فليست الجزية دينا على الذمى يستوفى منه بالوسائل التى تستوفى بها الديون ، فمن وجبت عليه الجزية ومات او اسلم قبل دفعها لم تؤخذ من تركته ، ولم يطالب بها ورثته (٧) .

وانما تجب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين على الدفع ، ولا تؤخذ جزية من مسكين يتصدق عليه ، ولا من لا قدرة له على العمل ، ولا من الأعمى ، او المقعد او المجنون وغيرهم من ذوى البهائم ولا من أحد من المتهربين فى الأديرة واهل الصوامع الا ان كان غنيا .

ويلاحظ أن الشرع لم يفرض الجزية الا على الأشخاص الذين يجب

(٥) توماس ارنولد « الدعوة الى الاسلام » ص ٧٩ .

(٦) فيليب حتى « تاريخ العرب » ص ٢٣٣ .

(٧) أبو يوسف « كتاب الخراج » ص ١٣٢ .

عليهم الجهاد وكانوا مسلمين ، وانه اعفى منها الاشخاص الذين يعفيهم من القتال .

وفى ذلك يقول الماوردى « واسمها مشتق من الجزاء ، فيجب على اولى الأمر أن يضعوا الجزية على رقاب من دخل الذمة من اهل الكتاب ليقرؤا « يستقروا » بها دار الاسلام ويلتزم لها ببذلها بحقين ، أحدهما الكف عنهم ، والثانى الحماية لهم ، ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين » (٨) .

اما مقدار الجزية فقد قسمها ابو حنيفة ثلاثة اقسام :

١ — اغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما .

٢ — ومتوسطون يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما .

٣ — وفقراء يكسبون ويؤخذ منهم اثنا عشر درهما .

واما جباية الجزية فقد اوصى صاحب الشرع وقادة الاسلام بالرفق والانصاف فى جبايتها من اهل الكتاب وصيانة ارواحهم واموالهم من عبث الجباه والولاه ، وتقضى القاعدة الفقهية او دستور الاسلام فيما يتعلق بطريقة أخذ الجزية من دائعها بأن « لا يضرب احد من اهل الذمة نقي استيلائهم الجزية » أى لحملهم على ادائها ، ولا يقاوموا فى الشمس ولا غيرها ، ولا يجعل عليهم فى ابدانهم شئ من المسكاره ، ولكن برفق يحبسون حتى يؤدوا ما عليهم » (٩) .

ويمستقراء هذه النظم تجسد أنها نظما عادلة راعت حالة الشعب الاقتصادية ، ولو قارنا ذلك بأحوال هذه البلاد فى العهدين الرومانى والبيزنطى ، فقد كانت هناك نظم جائرة ، فقد كان الروم يجبون منها

(٨) الماوردى « الأحكام السلطانية » ص ١٦٣ .

(٩) أبو يوسف « كتابه الخراج » ص ١٣٣ .

عشرين ألف ألف دينار ، وان الفراغة كانوا يجبون تسعين ألف ألف .

اما عن الخراج ، فقد وضع انه ضريبة على الأرض التي يفتحها المسلمون فتصبح فينا لهم ، والواقع ان المسلمين بدأوا أولا بالسلم ويعرض الاسلام على اهل البلاد المفتوحة ، فاذا لم يجيبوا الى الاسلام فالحرب بينهم ، وبذلك تصبح اراضيهم من جملة الفء ، وقد ذكر ابو يوسف في كتاب الخراج ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى سعد بن ابي وقاص حين افتتح العراق « اما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه ان الناس يسألوك ان تقسم فيهم مغنمهم ، وما افاء الله عليهم ، فاذا اتاك كتابى هذا ، فانظر ما اجلب الناس عليك به الى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والانهار لعمالها ليكون ذلك فى اعطيات المسلمين ، فانك ان قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء ، وقد كنت امرتك ان تدعو من لقيت الى الاسلام قبل القتال ، فمن اجاب انى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم ، وله سهم فى الاسلام ، ومن اجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين ، وما له لاهل الاسلام لانهم قد احرزوه قبل اسلامهم فهذا امرى وعهدى اليك » (١٠) .

من هذا النص يتضح لنا مدى سماحة الاسلام ، وكيف ان المسلمين كانوا يراعون اهل الذمة ، وكيف ان الذمى اذا دخل فى الاسلام اخذ نفس حقوق المسلمين لم ينقص منه شيء ، وان هناك اراضى تترك لأصحابها يدفعون عنها الخراج الذى قرره عمر بن الخطاب بعد ان اسشار جماعة من المسلمين ، وجميعهم كانوا يرغبون فى ان تؤخذ هذه الاراضى من أصحابها ، وتصبح ملكا لهم ، ولكنه قال : « رايت ان أحبس الأرضين بملوجها واضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فينا للمسلمين المقاتلة والجزية لى يأتى بعدهم » .

(١٠) ابو يوسف « كتاب الخراج » ص ٢٦ .

(م ٨ - الاستشراق)

وبذلك مسح عمر ارض السواد « العراق » فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب . ويؤتى على جريب الزرع درهما وتغبزا وعلى السكر عشر دراهم وعلى الرطبة خمس دراهم ، وعلى الرجل اثني عشر درهما وأربعة وعشرين درهما ، وثمانية وأربعين درهما (١١) .

ويذكره أبو يوسف في كتاب « الخراج » ، واذ حللنا هذا النص نجد فيه مدى عدل الخليفة عمر ، فإنه لم يجعل الخراج مبلغا مساويا من المال يفرض على الأرض عامة ، ولكنه راعى في هذه الأرض نوعها ، ونوع المحصول الذي تنتجه ، ثم قدر بعد ذلك ، كما أنه راعى أمورا كثيرة منها سهولة ربا وقربا وبعدها للعمار ، كما راعى ظروف الذميين ، فلم يجعل الجزية متساوية ، ولكنها قسمها طبقا لأحوال الفرد المالية .

وقد حاول المستشرق ماكس بريشم أن يدس اتهامًا آخر ، وهو أن الذميين « بدأوا يقبلون على الإسلام هربا من هذه الالتزامات المالية الكبيرة التي فرضها عليهم الإسلام » (١٢) .

والحقيقة أن هذا الرأي خاطيء ، خاصة وأن المسلمين اضطروا في فترة من تاريخهم إلى ابتداء الجزية على من أسلم ومع ذلك فلم تقل حركة الدخول في الإسلام بل كانت تزداد يوما بعد يوم ، فقد حدث أن رأى الحجاج بن يوسف وإلى العراق أن إيرادات بيت المال تتناقص من جراء دخول عدد كبير من أهل الذمة في الإسلام ، لذلك خالف سنة ابن الخطاب وأبقى الجزية على من أسلم وسار الولاة من بعده على هذا العجل ، فلم تقل حركة الدخول في الإسلام فقد حاول الوالي على مصر أن يفعل ذلك غير عهد عمر بن عبد العزيز ، فرد عليه بقوله « فضع الجزية عن أسلم فبج الله ربك ، انا بعث الله محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا » (١٣) ورفع الجزية عن أسلم مرة أخرى .

(١١) أبو يوسف « المصدر السابق » ص ٤١ .

(١٢) عبد الجليل شاذلي « الإسلام والمستشرقون » ص ٩٧ .

(١٣) الطبري . « تاريخ الرسل والملوك » ج ٦ ص ٢٠٣ .

الاسلام والملكية

اعترف الاسلام بالملكية الفردية الناشئة عن سبب مشروع ، ليشجع بذلك الدوافع الفطرية فى حب التملك والادخار ، ولكنه لا يشجع الملكية الفردية اذا نشأت عن سبب مشروع ، فقد سمح بمصادرة هذه الأموال مهما طال عليها الزمن .

وقد شجع الاسلام الانسان ليحصل المال ويفتتح به ، فأمر بتحصيله عن طريق التجارة وبالرحلة اليمينية والشامية اللتين يسهلها الله لقريشرفى تجارتها يمن عليهم ويذكرهم بفضلهم ونعيمه ، وأمر بتحصيله عن طريق الزراعة التى بها حياة الأرض واستثمارها ، وبتحصيله من الصناعة والصناعة اقوى العمد التى تقوم عليها الحضارات وفى القرآن الكريم اشارات كثيرة الى جملة من الصناعات مثل الحديد (١٤) .

أمر القرآن بتحصيل الأموال عن هذه الطرق وسمى طلبها **إبتغاء** من فضل الله ، وقد بلغت عنايته بالأموال أن طلب السعى فى تحصيلها بمجرد الفراغ من أداء العبادات الأسبوعية المفروضة ، وأنه لم يأمر بالانصراف عن تحصيلها الا لخصوص هذه العبادة ، يقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » (١٥) .

معنى ذلك أن المال ليس غاية فى ذاته ، وإنما هو وسيلة من وسائل تبادل المنافع وقضاء الحوائج ، فمن استعمله فى هذا السبيل كان المال فى يده خيرا له وللمجتمع ومن استعمله على انه غاية ولذته انقلب الى شهوة تورث صاحبه المهالك وتفتح على الناس أبوابا من الفساد .

هذا موقف الشرع من المال ، أما موقفه بالنسبة للانتفاع به فتعد امر بالاعتدال فى صرفه ، وقرر بالنهاى عن الاسراف فيه ، وبالنهاى عن الضن به وجعل الاعتدال فى صرفه من صفات المتربين عباد الرحمن ، وجعل الاسراف فيه ، والضن به عن الحقوق والواجبات مما يوقع فى الحسرة

(١٤) محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢٥٠-٢٥١ .

(١٥) سورة الجمعة آية ٩ .

والمال (١٦) فالإنسان في الإسلام ليس مالكا حقيقيا يتصرف في : الله . كيف يشاء لأن المال مال الله : ومعنى هذه العبارة ، أنه مال الجماعة والفنى . وطرف على رعايته وانفاقه بما يوافق صالح الجماعة « وأغفوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (١٧) وقوله تعالى « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » (١٨) .

فالملكية اذا وظيفة اجتماعية ، والغنى اذن مطالب ازاء مجتمعه بواجبات مالية أدناها الزكاة ، وهى ليست تبرعا ولا احسانا يعطيه الغنى للفقير فيشعر بالاستعلاء ، ويشعر الفقير بالاذلة والهوان ، بل هى حق معلوم وضريية مفروضة تأخذها الدولة بواسطة الجباه العاملين عليها ، وتنفقها على المحتاجين ، وعلى المصالح العامة . قال تعالى :

« انما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين . وفى سبيل الله وابن السبيل » (١٩) .

وقد نص الامام الشافعى على أن للفقير احتية استحقاق المال حتى صار بمنزلة المشترك بين صاحبه ، وبين الفقير ، ويجوز للفقير أن يأخذ مقدار الزكاة اذا ظفر به ، وكان صاحبه قد امتنع عن ادائه ، وفى هذا اخراج للزكاة عن أن تكون مظنة للذل والمهانة للفقير ، كما يتوهم بعض الناس (٢٠) .

والنسبة المفروضة من زكاة المال هى ٢.٥٪ وهى نسبة مقبولة تسخو بها النفس طوعية ، واختيارا وهى مع ذلك تجمع حصيلة كبيرة جدا لانها نسبة من رأس المال والربح الناشئ عنه خلال السنة كلها ، كما ان الزكاة عامل من عوامل توزيع الثروة وانتقالها من ايدى الناس

(١٦) محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢٥٢ .

(١٧) سورة الحديد آية ٧ .

(١٨) سورة النور آية ٣٣ .

(١٩) سورة التوبة آية ٦٠ .

(٢٠) مصطفى السباعى « اشتراكية الاسلام » ص ١٢٨ .

خلال سنوات محدوده بحيث يكون مايملكه الانسان بعدها ثروة جديدة
انشاها بجهده وعمله (٢١) .

وقد اتساع بعض المستشرقين كلاما مرذولا حول بيت المال الذى
تجمع فيه الزكاة والموارد الأخرى ، وأن بيت المال ان هو الا خزينة
خاصة ينفقون منها كيف شاءوا ، دون معقب (٢٢) .

هذا رأى بعض المتغالين والحاقدين على الاسلام ، حاولت ان
اعارضه برأى لمستشرق آخر منصفى هذا الموضوع بالذات وهو المستشرق
ساسينيون قال « ان لدى الاسلام من الكفاية مايجعله يتشدد فى تحقيق فكرة
المساواة ، وذلك بفرض الزكاة التى يدفعها كل فرد لبيت المال ، وهو
يهاض الديون الربوية والضرائب غير المباشرة التى تفرض على الحاجات
الاولية الضرورية ، ويقف فى نفس الوقت الى جانب الملكية الفردية ورأس
المال التجارى ، وبذا يحل الاسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات
الراسماليية والبورجوازية ، ونظريات البلشفية والشيوعية » (٢٣) .

ولابد أن نرد هذه الشبهات عن الاسلام ، فالذى يعرفه كل دارس
للشريعة الاسلامية وتاريخها ان بيت المال ليس ملكا للخليفة ، وانما هو
ملك للامة جميعها ، والخليفة انما هو خازن أمين ليس له منه الا راتبه
بالمعروف كما قال أبو بكر رضى الله عنه : « أعطونى كأوسد رجل من
قريش » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « انما أنا وهذا المال كولى
اليتيم ان استغنييت استعففت ، وان افتقرت اكلت بالمعروف » وأبى على
ابن أبى طالب أن يأخذ من بيت المال شيئا لنفسه وأهله ! (٢٤) .

هذا مسلك الراشدين من حكام المسلمين ، وخلفائهم ، أما انحرافات
بعض الحكام ، فليس حجة على الاسلام ولا يسأل عنها .

واذا كان الاسلام قد سحح بالملكية الفردية الا انه وضع عليها
قيودا بل وسمح لولى الأمر أن يعمل جهده بما يحقق للامة الانتفاع بها

(٢١) مصطفى السباعى « المرجع السابق » ص ١٢٩ .

(٢٢) القرضاوى والعسال « الاسلام بين شبهات الضالين » ص ٢٣

(٢٣) محمد على « مولانا » الاسلام والنظام المالى الجديد ص ٤٥

(٢٤) الطبرى « تاريخ الامم والملوك » ح ٤٤، ص ١٧٥، ٢٠٢ .

تذكر : ان يعمل على تنسيقها بحيث لا يترك الأموال تتكدس في تركيز عنصر واحد منها دون سواه . فلا عليه ان يحول بعضها من الأراضي الزراعية الى رؤس الأموال تجارية أو شركات صناعية ، على حسب حاجة البلاد المبنية على تقدير مصالحها : ويتم بذلك تنسيقها على الوجه الذي يجعلها غنية بنفسها عن غيرها (٢٥) .

وقد عني القرآن الكريم عناية كاملة بالحث على البذل للفقراء المساكين والانفاق في سبيل الله .

كما القرآن عمل على تحقيق الانتفاع بالمال لخير الجميع . وتطهير النفوس من بواعث الأثرة منها . وحارب الاسلام في المالكين لها والقائمين عليها خلق الشح الذي يمنع من البذل والانفاق . كما حارب السخف الذي يؤدي بالمال في غير وجوه النفع . واتامة المصالح يقول الله تعالى « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (٢٦) .

وقد أرشد القرآن الكريم الى أن الخزن بالأموال عن أداء الواجبات واتامته المصالح القاء بالنفس الى التهلكة .

وكما وقف القرآن وبيجانيه اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من النسخ بالأموال هذا الموقف : وقف أيضا الموقف عينه من التبذير فيها ، واضاعتها فيما لا يعود بخير على الأمة « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » (٢٧) . وبعد أن أورد القرآن كلا من الخزن والتبذير بما يصور سوء عاقبة جمعها في اطار واحد وارشد الى الطريق السوي الذي يسلكه ارباب الأموال في أموالهم ، فيحفظ عليهم حياتهم ، ويمكنهم من اقامتها على عمد قوية ثابتة (٢٨) قال تعالى :

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

(٢٥) محمود شلتوت « المرجع السابق » ص ٢٥٥ .

(٢٦) سورة التغابن آية ١٦ .

(٢٧) سورة الاسراء آية ٢٧ .

(٢٨) شلتوت « المرجع السابق » ص ٢٥٨ .

ملوما محسورا « (٢٩) وقد حظر القرآن التعمد الربا تبليدا وكثيرة ، واعتبر أكل الربا محاربا لله ورسوله « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » (٣٠) .

وحرم عليهم الاحتكار الذى هو سمة الرأسمالية فقد قال صلى الله عليه وسلم « الجالب مرزوق والمحتر ملعون » (٣١) .

وقد حرم الإسلام الوان الترف التى تفسد الأفراد . فالخمر ممنوعة ، وأوانى الذهب والفضة محظورة ، ولبس الذهب والحريز نلرجال محرم

قال تعالى « وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (٣٢) .

من ذلك نرى أن النظم الاقتصادية الإسلامية نظم عالية متحضرة ، فقد أقام الإسلام قواعد الاقتصادية على منع الاستغلال بغير عمل ، وأن بتداول المجتمع الثروة حتى لاتكون دولة بين الأغنياء ، وقرر أن تكون للضعفاء والمحرومين حصصة سنوية ، وهى حق معلوم للسائل والمحروم ، قد يزداد عليها بأمر الإقامة وإحسان الحسنيين .

فإذا كان المسلمون قد دفعوا الزكاة ، فقد دفع الزميون الجزية ، فالمسلم لابد أن يتركى من ماله حتى لايجبسه ، ويجب أن يتداول هذا المال فى التجارة والصناعة والعمل (٣٣) .

من هذا العرض نرى أن الإسلام يشجع تداول رأس المال، وتشغيله فإذا حبسه الإنسان حولا كاملا ، وجبت عليه الزكاة وهى ٢٪ كذلك فرضت الى جانب زكاة المال زكاة الثمار والزروع ، وزكاة الأرض والثمار والذهب والفضة ، فالمجتمع الإسلامى هذا مجتمع متكامل متضامن ، ولا

(٢٩) سورة الاسراء آية ٢٩ .

(٣٠) سورة البقرة آية ٢٧٨ .

(٣١) القرضاوى والعسالى « المرجع السابق » ص ٢٤ .

(٣٢) سورة الاسراء آية ١٦ .

(٣٣) عباسى العقاد « مايقال عن الإسلام » ص ١٨٨ .

ولا اظن ان النظم الاجتماعية الحديثة من تكافل وتضامن ورعايه اجتماعية الا شيئا قليلا مما اقره الاسلام .

واعتقد ان هذا رد كاف على المستشرق المتغالى الذى تصور ان اهل ائمة قد اسلموا هربا من الضغوط المالية ، كيف ذلك وهذه هى نظم الاسلام المالية .

فالنظم الاسلامية نظم عادلة : ومهما رفع دعاة الاشتراكية رؤوسهم ونادوا بمبادئهم ونظمهم ، فليس فى نظمهم وقوانينهم مثل هذه الاشتراكية النابعة من ضمير الانسان ، والتي جعلها الاسلام ديننا تقتزن به دعواه من صلاة ، وشهادة ، وتوحيد ، والمال كله ملك للامة تحفظ اليد المستخلفة فيه وتنميه ، ثم تنفع به كلها ، يخرج من أحد جانبيها ويقع فى الجانب الآخر فهو منها كلها ، وهو اليها كلها : وما اليد المعطية ، واليد الآخذة الا يدان لشخصية واحدة كلتاهما تعمل لخدمة تلك الشخصية ، وهى شخصية المجتمع الذى لا قوام له الا بتكافل هاتين اليدين على خيريه وبقائه ، ولعل معنى الوسيطة التى حل بها الاسلام المشكلة المالية تظهر بذلك ، نلکم المشكلة التى ظل بها العالم فى أمسه وحاضره متردد بين طرفى الافراط بالطغيان المالى والتفريط بالغاء الملكية الفردية ، وبذلك تقطعت أراسر الرحم الانسانى ، وسخر الاغنياء الفقراء ، وثار الفقراء على الاغنياء ، ونشبت الحروب المدمرة ، وأفلست دعاوى المدعين الذين يخدمون انفسهم من واتع الأمر ، ويتظاهرون بخدمة المجتمع الانسانى ، وما ربك بغافل عما يعملون (٢٤) .

المستشرقون والنظم الاجتماعية فى الاسلام

لم يهمل المستشرقون بابا فى النظم الاسلامية الا تدارسوه ، وبدأوا فى اصدار الاحكام الجائرة عليه ، وكما بينت فى كلامى السابق ان مرجع كل هذا هو العداء الصريح للاسلام والجهل به ، ولذلك فمن الموضوعات التى شغلت افكار واغلام طائفة المستشرقين المعادين للاسلام كانت النظم الاجتماعية فى الاسلام ، واهم قضاياها . الفقر ، التعاون ، المرأة وما يخصها من موضوعات ، الرق فى الاسلام .

وسأتناول كل قضية من هذه القضايا على حده . متعرضة لآراء المستشرقين فيها ، مع تقديم الردود المؤيدة بالقرآن والسنة .

وسأبدأ بمشكلة الفقر التى حاول هؤلاء المستشرقون أن ينسبوها الى بلاد الاسلام متخذين من سوء الاحوال الاقتصادية الموجودة فى كثير من البلدان الاسلامية سببا فى ترديد هذا الراى متخذين من النظم الاقتصادية الاسلامية سببا لهذه المشكلة .

والدارس للاسلام يرى أن الفقر مرض اجتماعى ، وليس قدرا مقدورا . لا حيلة فى دفعه بسعى أو كسب ، لقد أمر القرآن بالسعى فى الأرض قال « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها ، وكلوا من رزقه » (١) فلا يكون الفقر بعد ذلك الا لأحد أمرين اما كسل أو خمول وهذا لا يقره الاسلام ، واما العجز عن العمل ، ومثل هذا الفقر الذى لا حيلة للانسان فى دفعه ، هو الذى وضع له الاسلام من قوانين التكافل الاجتماعى ما يدفع بؤسه ويحفظ للفقر كرامته .

ومما يدل على نفرة الشريعة من الفقر قوله صلى الله عليه وسلم « كاد الفقر أن يكون كفرا » (٢) وكان من دعائه عليه السلام « اللهم انى

(١) سورة الملك آية ٥١ .

(٢) رواه أبو نعيم فى الحلية .

أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل . وأعوذ بك من الفقر والكنز
والفسوق . وأعوذ بك من الصمم والبكم والنجون وسوء الأستقام » (٣)
وفى دعاء آخر للرسول عليه السلام « اللهم انى أسالك التقى والهدى
والعفاف والغنى » (٤) .

وهذا انتقال من موقف السلبية ، تجاه الفقر الى الايجابية من عكسه
وهو الغنى ، وان فى طلب الرسول للغنى وهو قوة الزهاد فى الدنيا
لدلالة بعيدة الاثر فى هذا المقام (٥) .

وتد عمل الاسلام على حل مشكلة الفقر ، فشرع تشريعات تعمل
على الحد من هذا المرض الاجتماعى الخطير ، فقد راينا فى دراستنا للزكاة
التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده القادرين حلا أمثل لهذه
المشكلة ، فقد جعلها الله اذن لتوفير العيش والطمأنينة للنبائسين
والمحتاجين ، واذا امتنع الغنى عن اخراجها اخذتها الدولة منه قهرا ،
وجاز لها ان تعلن الحرب عليه .

وقد جاء الاسلام بنظام الارث . وذلك للتضاء على تكديس الثروات
فى يد واحدة ، وهو من عناصر الطغيان المالى الذى يثير فى الجماعة
حرب الطبقات ، ويعطى بذلك فرصة متكافئة للفقراء ليتفوا مع الأغنياء ،
وفتح لهم باب العمل والكسب . ولم يجعله محررا لطائفة ، ولا مسدودا
أمام أحد فمن أحياء أرضا ميتة فهى له ومن طرق باب تجارة فربحها فهى
له ، ومن عثر فى باطن الأرض على ركاز (٦) ، يدفع الخمس منه
والباقى له (٨) .

ومن لم يجد عملا وجب على ولى الأمر ان يتيىء له عملا ، فان لم

(٣) رواه الحاكم والبيهقى .

(٤) رواه مسلم والترمذى وابن ماجه .

(٥) مصطفى السباعى « اشتراكية الاسلام » ص ٨٢ .

(٦) محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢٤٥ .

(٧) ركاز : مركزه الله تعالى فى الأرض من المعادن فى حالتها
الطبيعية ، والكنز والمال . انظر المعجم الوسيط .

(٨) القرضاوى والعسال « المرجع السابق » ص ٢٥ .

بشيء له عذراً أي كان عاجزاً عن العمل أي كان أجبره الله عليه ، كان واجباً على ولي الأمر أن يرعاه . وأن يهيئ له ما هو حق له ، مستحب أو ذمى في ظل دولة الاسلام .

وقد جعل الاسلام نفقة الفقير العاجز واجبة على تربيته الغنى ، وللحاكم اذا لم تكن الزكاة كافية لسد هذه الحاجات أن يفرض على أغنياء اذا لم تكن الزكاة كافية لسد هذه الحاجات أن يفرض على أغنياء المسلمين الضرائب الكافية التي تقيم مصالح المسلمين (٩) .

وقد قرر علماء المسلمين هذا المبدأ ، فاذا احتاج المسلمون . فلا مال لأحد كذلك أوجب الاسلام على أهل كل قرية أن يلتزموا بسد حاجة فقرائها ، أن لم تكف الزكاة ، وقد قرر ابن حزم « أن من ولي الأمر يلزم الأغنياء من أهل كل قرية بذلك في هذه الحال » (١٠) . وهكذا أقام الاسلام العلاقة بين الغنى والفقير على أساس المساواة والعدل .

فهو يسوى بين الجميع في الحقوق والواجبات العلية ، ويتيح الفرصة للجميع ليتكسبوا ، ويقول للأغنياء « انفقوا من طيبات ما أنسبتم » (١١) ويقول لولي الأمر « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » (١٢) ويقول للفقير لا تحقد ، ولا تحسد « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم » (١٣) ثم يقول للجميع ، كونوا عباد الله اخواناً .

والمعروف أن الاسلام أعطى للفقراء مالاً يعطيه دين آخر ، واهتم بهم اهتماماً بالغاً لم يهتم به أي نظام اقتصادي عرف من قبل . محاولاً بذلك رفع الفقر عنهم لئلا يفسد المجتمع الاسلامي بوجود عناصر حاكمة محرومة فيه فالفقير يدفع الى الكفر ، ولذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الى الفقراء في أكثر من موضع ، قال صلى الله عليه

(٩) محمد أبو زهرة « الاسلام عقيدة وشرعة » ص ٢٣٠ .

(١٠) المرجع السابق .

(١١) سورة البقرة آية ٢٦٧ .

(١٢) سورة التوبة آية ١٠٣ .

(١٣) سورة الحجر آية ٨٨ .

وسلم « شر الطعام الوليمه يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء (١٤) » ، وقال
« أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا » (١٥) .

وقال عليه السلام « من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدي زقاقا كان
له مثل عتق رقبة » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه
الكثيرة يفضل الفتر على الغنى ، ليخفف من شأن الغنى في المجتمع ،
وليجعل الشأن للعمل النافع وللإيمان ، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوما لأبي ذر أتري كثرة المال هو الغنى ، قال نعم يا رسول الله ،
قال فترى قلة المال هو الفقر ؟ قال نعم يا رسول الله ، فقال الرسول :
« انما الغنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب » ، وفي حديث آخر « ليس
الغنى عن كثرة العرض ، ولكى الغنى غنى النفس » (١٦) .

وكان الرسول عليه السلام يحارب مظاهر الغنى حتى لا تؤذى نفوس
الفقراء معنى الحديث « لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا
الحرير والديباج » (١٧) وفي حديث آخر « من لبس الحرير في الدنيا ،
لم يلبسه في الآخرة » (١٨) وكان عليه السلام يأمر الفقراء الا ينظروا الى
من فوقهم ، ولكن الى الذين دونهم ، كيلا يعمل الحقد في نفوسهم .

وقد أمر الاسلام باخفاء الصدقات التطوعية وعدم اظهارها او المن
بها ابتغاء الشهرة والظهور والا بطل ثوابها ، قال تعالى « يا ايها الذين
آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » (١٩) .

والمعروف أن التعاون من أهم الوسائل التي تقتضى على ظاهرة الفقر
في مجتمع من المجتمعات ، لأن التعاون والتكافل يؤديان الى خلق مجتمع
سليم ، وانما نرى اليوم في المجتمعات الحديثة مؤسسات تعاونية ، ودور
اجتماعية. هدفها ربط الناس وتكافلهم بعضهم ببعض .

(١٤) رواه الشيخان .

(١٥) رواه البيهقي .

(١٦) رواه البخاري ومسلم .

(١٧) رواه الشيخان .

(١٨) رواه الشيخان .

(١٩) سورة البقرة آية ٢٦٤ .

وإذا كانت هذه النظم الحنيئة تدعو إلى ذلك ، فالدين الإسلامى هو دين السان والتكافل الاجتماعى ، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أول استاذ لهذه النظريات فى العالم .

وتعتبر دعوة الإسلام هذه أقدم دعوة فى تاريخ العالم من ١٤٠٠ سنة ، والقرآن الكريم يقول فى سورة المائدة محددًا التعاون على البر . وقد جاء البر فى القرآن بمعنى حسن المعاملة وطيب العشرة ومكارم الأخلاق ، والبعد عن الطغيان .

وفيه ورد قوله تعالى « وبرا بوالذنى ، ولم يجعلنى جبارا شقيا » (٢٠)

وجاء البر بمعنى الاتفاق والبذل فى سبيل الله وهو طريق للحق والخير والنفع ، وورد قوله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (٢١) .

وجاء البر بمعنى العبادة من صلاة وزكاة ، وفيه ورد قوله تعالى بعد أن أمر بنى إسرائيل بأقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة « أتأهرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » (٢٢) .

وجاء البر بمعنى مجموعة من الفضائل النفسية والاعتقادية والخلقية ، وفيه ورد قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله ، واليوم الآخر والملائكة ، والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » (٢٣) .

كما جاء البر أيضا بالدعوة إلى التضامن فى أعمال الخير ، وعند

-
- (٢٠) سورة مريم آية ٣٢ .
(٢١) سورة آل عمران آية ٩٢ .
(٢٢) سورة البقرة آية ١٧٧ .
(٢٣) سورة البقرة آية ١٧٧ .

التضامن فى أعمال العدوان فى قوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » (٧٤) والى جانب البر نجد الاسلام اعلن عن مبادئ كثيرة للتكافل الاجتماعى فى نصوص كثيرة من القرآن والسنة ، فمن القرآن الكريم قوله تعالى « انما المؤمنون اخوة » (٧٥)

ان اعلان الاخاء بين افراد مجتمع ما يوجب التكافل بينهم لافى الطعام والشراب وحاجيات الجسم فقط ، بل فى كل حاجة من حاجيات الحياة .

فالدعوة التعاونية فى الاسلام قد عمت اكثر من ذلك ، غامر بأن يكون اخير بلا تحديد فى نواحيه هو هدف المجتمع التعاونى ، كما 'مر بالبعد عن الاثم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ونرى الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع أحاديثه يدعو الى هذا المبدأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » (٢٦) وقوله عليه السلام « من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » (٢٧) وقوله عليه السلام « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » (٢٨) وقوله « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمل والسهر » (٢٩) .

وبذلك تتنوع انواع التكافل فى الاسلام ، فهناك التكافل الأدبى ، وذلك أن يشعر كل واحد نحن الآخرين بشعور الحب وحسن المعاملة والتعاون فى سراء الحياة وضرائها ، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « أحب لأخيك ما تحب لنفسك » (٣٠) .

-
- (٢٤) سورة المائدة آية ٢ .
 - (٢٥) سورة الحجرات آية ١٠ .
 - (٢٦) رواه الشيخان .
 - (٢٧) رواه البخارى ومسلم .
 - (٢٨) رواه الشيخان .
 - (٢٩) رواه الشيخان .
 - (٣٠) رواه الحاكم والطبرانى .

وهناك التكافل العلمى ، فقد اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم
على العالم ان يعلم الجاهل ، وعلى الجاهل ان يتعلم من العالم . ويدخل
فى ذلك الا يضمن العالم بعلمه على الناس ، وان يكتم ما ادركه من اسرار
الشريعة او الكون ، لئلا يفرد بالرئاسة او التميز العلمى ، وتدد جاء فى
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « من كتم علما لجهه الله بلجام من نار يوم
القيامة » (٣١) .

وهناك تكافل سياسى . فقد قرر الاسلام ان لكل مواطن حقه
السياسى وحقه فى المراتبة والنصح لاولياء الأمور ، لانه مسئول عن مستقبل
الامة وما كان كذلك ، فاجتمع كله متكافل فى تأييد السياسة الرشيدة ،
وانكار الفساد والانحراف فيها ، ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله
وسلم « كلکم راع وكلکم مسئول عن رعيته » (٣٢) .

وهناك تكافل دفاعى . وذلك ان كل مسلم فى الدولة عليه ان يتكافل
مع بقية مواطنيه بالدفاع عن سلامة البلاد ، وعليه النفي اذا اغار عدو
او مغير على ناحية منها بحيث اصبحت الامة فى حالة استنفار . وفى ذلك
نزل قوله تعالى « انفروا خفاة وثقالا » (٣٣) ولا يعفيه من هذا الواجب
دقام ولا منزلة الا ان يكون به عذر او مرض (٣٤) .

وبذلك نرى ان الاسلام دين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويهدف
الى تكوين مجتمع صالح متعاون متكافل ، متراحم متواص بالخير ، متواص
بالرحمة له ولأفراد ، لهم المجد والفلاح فى الدنيا والفوز والنجاح فى
الآخرة . واذا كانت بعض المجتمعات الانسانية تسير الآن فى ظروف
معتربة فيها الفقر والحاجة ، مما جعل اعداء الاسلام ينهالون على نظم
الاسلام ويتهمونها ، فائنا بما قدمنا نكون قد اثبتنا ان المسئول عن هذه
الاشكلة ليس الاسلام ، ولكن سوء تطبيق نظام الاسلام .

(٣١) رواه أبو داود الترمذى .

(٣٢) رواه البخارى ومسلم .

(٣٣) سورة التوبة آية ٤١ .

(٣٤) مصطفى السباعى « اشتراكية الاسلام » ص ١١٨ .

المرأة المسلمة في نظر المستشرقين

وجه المستشرقون اتهامات كثيرة حول قضية « المرأة في الاسلام » وحاولوا ان يشوهوا الصورة الكريمة الى رسمها القرآن الكريم للمرأة، ورددوا شبهات واهية ، وصورا مكذوبة .

فقد زعم زاعمون منهم ان الاسلام اهتضم حق المرأة واسقط منزلتها وجعلها متاعا في يد الرجل يتصرف فيها كما شاء بما يشاء .

والحقيقة ان المسألة لا ترجع الى حق يريدون تقريره او باطل يريدون تزييفه ، وانما هي العصبية الدينية او الفتنة بالتقليد الأجنبي عن طريق استحسان ما يستحسنه القوي ، ولو كان قبيحا منكرا واستقباح ما يستقبحه الضعيف ولو كان حسنا معروفا ، وهذا شأن درج عليه 'نفس' في استحسان ما يستحسنون واستقباح ما يستقبحون (١) .

والحقيقة ان الاسلام قد شمل المرأة في جميع تشاريعه الخاصة بنظام الأسرة برعاية كريمة وعطف كبير ، وسما بها الى مستوى رفيع لم تصل الى ماله ولا الى ما يقرب منه اية شريعة أخرى من شرائع العالم القديمة والحديثة .

فقد رأينا كيف كانت تعامل المرأة قبل الاسلام معاملة مهينة ، فقد كانت تعامل كأنها سقط متاع ، فهي لا تشارك في الرأي أو الحرب ، ولا تدفع الأذى عن قبيلتها (٢) .

يقول ابن عباس رضي الله عنه « كانت الحوامل اذا قربت ولادتها حفرت حفرة ، فمخضت على رأسها ، فاذا كان المولود انثى قذفت بها

(١) محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢١٨ .

(٢) عبد الرزاق نوفل « الاسلام والعلم الحديث » ص ٩٠ .

فى الحفرة واذا كان ذكرنا استبقتة فى حنان وعزه . وكان هناك طريقتة
اخرى للواد وهى ان الرجل يترك البنت حتى السادسة من عمرها . فان
اراد النخلص منها قال لاميا طيبيا وزينيا . ثم يذهب الى بئر حفرها فى
الصحراء ويقول لها انظرى هذا البئر . ويبيل عليها التراب « (٣) » .

يقول الله تعالى « ويجعلون لله البنات سبحانه . ولهم ما يشتهون
واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، ينوارى من القوم
من سوء ما بشر به . ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب الا ساء
ما يحكمون » (٤) .

وعنى الغرب كانت المرأة فى ظل الحكم الرومانى تعال معاملة الرقيق .
وتمنهن كرامتها وعفتها . وليس هناك اى تشريع عندهم يرفع من شأنها .
وقد اجتمع فى روما مجمع كبير وبحث شئون المرأة ، فقرر انها كائن لانفس
له ، وانها لهذا لن تترث الحياة الاخرية . وانها رجس يجب . الا تأكل
اللحم والا تضحك . وعليها ان نمضى وقتها فى الصلاة والعبادة والخدمة .
ولبس لها الحق فى ان تتكلم ، ولنعما من السلام وضعوا على قمها قفلا
من الحديد ، فكانت المرأة من اعلى الاسر تروح وتغدو فى الطريق او فى
دارها وعلى قمها قفل ، هذا غير العقوبات البدنية التى كانت توقع عليها
باعتبارها اداة الاغواء يستخدمها الشيطان لاغواء القلوب (٥) .

والعجيب ان اهل الغرب الذين أصبحت نساؤهم تعيش تحت ظل
المدنية الزائفة هم الذين يتكلمون عن مكانة المرأة فى الاسلام . ويقولون
ان حقها هضم ، وان منزلتها استقطت وجعلها الاسلام متاعا فى يد الرجل .
فبالاسلام جعل المرأة شريكة الرجل حينما تحدث عن الاصل الذى تفرغ منه
الانسان . فكان الرجل ابا والمرأة اما غلا تفاضل بينهما فى جانب الانسانية .
بقول الله تعالى « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (٦) .

(٣) المرجع السابق .

(٤) سورة النحل آية ٥٨ — ٥٩ .

(٥) عفيف طباره « روح الدين الاسلامى » ص ٢٨١ .

(٦) سورة الحجرات آية ١٣ .

كما عنى الاسلام ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من الناحية النفسية ليقضى على جميع النظريات الخاطئة التى كانت تزعم ان المرأة جنس منقطع بذاته عن جنس الرجل (٧) . ويؤيد ذلك ما افترضه اللورد كرومر فى كتابه « مصر الحديثة » ان الرجل يتمسك بالاسلام اشد من تمسك المرأة المسلمة بالاسلام ويعمل هذا الافتراض على انه ظاهرة فى الحياة الاسلامية ، وبأنه يرجع الى اختلاف وضعية كل من الرجل المرأة فى الاسلام (٨) .

والرد على ذلك قوله تعالى « يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (٩) .

فالاسلام يؤكد وحدة الزوجين ، وتساويهما من ناحية علاقتهما بربهما وجزائهما عنده « فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او اُنثى بعضكم من بعض » (١٠) .

وليقف المتأمل عند هذا التعبير الالهى « بعضكم من بعض » ليعرف كيف سما الاسلام بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل ، وكيف حدد من طغيان الرجل فجعله بعضا من المرأة ، وليس فى الامكان ما يؤدى به معنى المساواة اوضح ولا اقل من هذه الكلمة التى تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة ، والتى تتبنى فى حياتهما المشتركة دون تفاضعتل وسلطان قال تعالى « للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن » (١١) واذا كانت المرأة مسئولة مسئولية خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسها فى نظر الاسلام ايضا مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والأرشاد الى الفضائل والتحذير من الرذائل .

أضف الى ذلك أن الاسلام احترم رأى المرأة فيما تبدو وجاهته شأن رأى الرجل تماما سواء بسواء ، واذا كان الاسلام جاء باختيار آراء

(٧) سيد قطب « الاسام ومشكلات الحضارة » ص ٦٤ .

(٨) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث » ص ٥٣ .

(٩) سورة النساء آية ١ .

(١٠) سورة آل عمران آية ١٩٥ .

(١١) سورة النساء آية ٣٢ .

بعض الرجال ، فقد جاء أيضا باختيار رأى بعض النساء ، وذلك ملما
حدث عندما تحاورت خولة بنت ثعلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بشأن زوجها الذى ظاهاها ، فسمع الله تحاورهما وانزل سبحانه وبعلى
الآية الكريمة « قد سمع الله قول النى نجادلك فى زوجها ونشنى الى
الله ، والله يسمع نهوركا . ان الله سميع بصير » (١٢) فنرى كيف رفع
الله شأن المرأة ، وكيف احترام رايها . وجعلها مجادلة ومحاور للرسول
وجمعها وياه فى خطاب واحد ، « والله يسمع تحاوركما » وكيف قرر
رايها وجعله تشريعا عاما (١٣) .

والى جانب ماذكرناه ، فان الاسلام لم يسلب المرأة حق الفعل لم فقد
امرها ان تتعلم كل ما يمكنها من القيام بهذه المسئولية على الوجه الذى
حددت فيه ، وطلب منها عليه وهو تحرى الخير والصلاح والبعد عن الشر
والفساد ومن هنا اوجب الاسلام عليها — كما اوجب على الرجل معرفة
النعائد والعبادات ومعرفة الحلال والحرام فى المأكول والمشروب رسائر
النصرفات ، ولا نعرف بينها وبين الرجل فارقا دينيا فى التكليف واهليته
سوى ان التكليف يلحقها قبل ان يلحق الرجل ، وذلك لوصولها بطبيعتها
الى مناط التكليف وهو البلوغ قبل ان يصل الرجل اليه ، وفى ميدان الجهاد
فقد سمح للمرأة بالاشتراك فيه بدون تكليف ، وقد وضع الاسلام ذلك
وغيره من اول يوم دخل فيه ميدان الحرب والجهاد ، غير ان اختلاف
النظم وتبدل الأحوال والشئون يوجب فى هذه الأيام حفظا لكرامة
المرأة اذا ارادت ان تساهم فى هذا الواجب العام ان يتخذ لها الوضع
الذى يصونها ، ويقيها شر العابثين مرضى القلوب الذين لا يسلم منهم
جيش ولا مجتمع (١٤) .

وخلاصة ذلك ان الاسلام منح المرأة انسانيتها المساوية لانسانية
الرجل ، وظل ذلك فى كثير من نواحي التشريع الاسلامى ، فكان دميما
مساويا لدمه والحكم فيهما واحد وهو القصاص ، قال تعالى « وكتبنا عليهم
فيها ان النفس بالنفس » (١٥) وبذلك كان الجزاء الأخرى فى الاعتداء

(١٢) سورة المجادلة آية ١ .

(١٣) عائشة عبد الرحمن « المرأة المسلمة بين أمس واليوم » ص ٧٥

(١٤) محمود شلقوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢٢٧ .

على حياة المرأة من نوع الجزاء في الاعتداء على حياة الرجل : كما أن القرآن نزل واحداً في مسألة قتل الرجل خطأ ، وقتل المرأة خطأ « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » (١٦) . وراضح أنه لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى (١٧) .

وكذلك نجد أن القرآن الكريم لا يفرق بين الذكر والأنثى حينما حث الأبناء على البر بالوالدين « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » (١٨) وإذا انتقلنا من القرآن الكريم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نجد أنه ميز المرأة أكثر من الرجل ، فقد أجاب على سؤال أحد الرجال عن أحق الناس بحسن الصحبة فقال أمك ، وكررها ثلاث مرات ، ثم قال في الرابعة أبوك .

والواقع أن الإسلام لم يحرم المرأة من الحقوق المدنية : فأباح لها التملك والتصرف فيما تملك ، وأباح لها توكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها وأباح لها أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها .

وهذه منزلة تزد منحتها الإسلام للمرأة باعتبارها انساناً كاملاً الانسانية منذ أن أشرقت الأرض بنوره ، في حين أن المرأة الغربية في عصر الحضارة ، وحقوق الإنسان — كما يقولون — لم تصل إلى 'التمتع بهذا الحق' الإنساني الذي تمتعت به المرأة في ظل الإسلام (١٩) .

وإذا نظرنا إلى الحقوق التي منحها الله سبحانه وتعالى للمرأة في موضوع زواجها ، نرى أنها حقوق تثبت مدى تقدير الشريعة للمرأة ، وكيف أن لها حقوقاً قبل الزواج وفي فترة الزوجية ، وعند غصم العلاقة بين الطرفين .

فإذا ما جاء المرأة دور زواجها وهي بالغة عاقلة ، فإن لها أن تختار الزوج الذي تريده اختياراً حراً ، على أن يشترك معها وليها بالرأي

(١٥) سورة المائدة آية ٤٥ .

(١٦) سورة النساء آية ٩٢ .

(١٧) شلتوت « المرجع السابق » ص ٢٣٧ .

(١٨) سورة الاسراء آية ٢٣ .

(١٩) سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ٦٦-٦٧ .

والمشورة فيمن تختاره . ولكن ليس له ان يجبرها على زوج معين وان اختار هو زوجها لا يتم زواجها به الا برضاها .

ويلزم الاسلام الزوج ان يقوم بتقديم مدم صداق للمرأة ، وبعد منزل الزوجية ولا يحرم الاسلام ان تجهز المرأة بغاخر النياب والزينة ولا ان يزود منزلها بالثمين من الأثاث والمتاع قال تعالى « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (٢٠) .

اما في مرحلة الزوجية ، فقد اعفى الاسلام المرأة من اعباء المعيشة، والقاهها جميعا على كامل الرجل ، واحتفظ للمرأة مع ذلك بحقوقها المدنية كاملة غير منقوصة ، فللمرأة المتزوجة في الاسلام شخصيتها الكاملة وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وتروته ، ولا يجبر الاسلام للزوج ان يأخذ شيئا من مال زوجته قل أو كثر (٢١) قال تعالى : « وان أردنم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » (٢٢) وهذه المنزلة في المساواة بين الرجل والمرأة لم يصل الى مثلها بعد أحدث القوانين في الأمم الديمقراطية المدنية (٢٣) .

وفي مرحلة الزوجية يعطى الاسلام الرجل الحق في افواهه على زوجته واسرته وقد بنى ذلك على سببين رئيسيين :

احدهما ان الرجل مكلف بالانفاق على الأسرة ، ولا يستقيم مع العدالة في شيء ان يكلف فرد الانفاق على هيئة ما بدون ان تكون له القوامة عليها والاشراف على شئونها .

والسبب الثاني : ان المرأة مرهنة العاطفة ، قوية الانفعال ، وان ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتها النفسية ، وقد سوى الله المرأة على هذا الوضع حتى يكون لها طبيعتها مما يتيح لها القيام بوظيفتها الاساسية ، وهي الأمومة والحضانة على خير

(٢٠) سورة الاعراف آية ٣٢ .

(٢١) عبد الواحد وافي « نظام الأسرة في الاسلام » ص ١٦٧ .

(٢٢) سورة النساء آية ٢٠ .

(٢٣) سيد قطب « المرجع السابق » ص ٦٦ .

وجه ، فلا يخفى أن هذه الوظيفة تحتاج الى عاطفة مرهفة ووجدان رقيق
اكثر مما تحتاج الى التفكير والادراك والتأمل (٢٤) يشير القرآن الكريم
الى ذلك « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض،
وبما انفقوا من اموالهم » (٢٥) .

وقد حاول بعض المستشرقين ان يبنوا فكرة قوامة الرجل على
المرأة بفكرة التفوق Superiority ويجعل منه دلالة على نظرة الاسلام
الى وضع كل من الرجل والمرأة فى الحياة ، فهو يسمو بالرجل الى ذرى
الرفعة بينما يهبط بالمرأة الى هاوية الضعة ، أما عن طاعة المرأة للرجل
فتعرض على انها نوع من الاذلال ، وسبب لفرض الرق والعبودية على
نصف البشرية الى غير ذلك مما يترتب على هذا الشرح المفرض (٢٦) .

ولابد أن نبين أن هذه الآراء جاءت من أجل تشويه الاسلام ، لأن
الاسلام قد جعل قوامة الرجال فى الأسرة قوامة رحيمة قائمة على المودة
والمحبة والارشاد ، وتقيدها بقيود كثيرة تحفظ للمرأة كرامتها ، وبذلك منح
المرأة مجال العلم ، ومجال العمل ، فقد تعلمت المرأة فعرفتنا المرأة العاملة،
والادبية ، والطبية ، والفقيهة ، والمتصوفة القانتة ، وما اليهن من كل
ما عرف مثله عن أخيها الرجل .

شهادة المرأة وميراثها :

يرى كثير من المستشرقين الأجانب أن المرأة فى الاسلام قد اهدرت
انسانيتها ، لأنها ترث نصف حظ الرجل، كما أن شهادتها كذلك تعتبر نصف
شهادة الرجل ، وذلك فى قوله تعالى « للذكر مثل حظ الأنثيين » (٢٧)
وقوله « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » (٢٨) .

والواقع أن السبب فى تفضيل الرجل بالميراث أنه مطالب بنفقات
المعيشة ومطالب بدفع المهر لزوجته، وعليه نفقتهاوكسوتها وجميع ما تحتاج

(٢٤) عبد الواحد وافي « المرجع السابق » ص ١٧٠ .

(٢٥) سورة النساء آية ٣٤ .

(٢٦) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث » ص ٥٣ .

(٢٧) سورة النساء آية ١٧٦ .

(٢٨) سورة البقرة آية ٢٨٢ .

اليه بالمعروف بينها حتى أوجب الخدمة والخدمين ، وأوجب عليه أن يدفع العدة إذا ما طلق زوجته . فهو إذا مطالب بتفقه على نفسه وأولاده ، وعليها : ومكلف بوالديه وأقاربه ، إذا كانوا ضعفا أو مفراة ادا فبماذا يتميز الرجل عنها ؟ الرجل مطالب بثل شيء والمرأة لانطالب بشيء (٢٦) .

اما موضوع الشهادة في قوله تعالى « ثمان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » فليس واردا في مقام الشهادة التي بقصى بها امام القاضى ويحكم وانما هو وارد في مقام الارشاد الى طرق الاستيفاء والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل : فالمقام مقام استيفاء الحقوق لا مقام قضائى .

لبس معنى هذا ان شهادة المرأة الواحدة ا وشهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل لا يثبت بها الحق : ولا يحكم بها القاضى . فان اتصى ما يطلب القضاء هو البينة ، وقد حقق العلامة ابن الجوزى ان البينة في الشرع اهم من الشهادة ، وان كل مايتبين به الحق ويظهره هي بينه يقضى بها القاضى ويحكم (٢٧) .

الاسلام وتعدد الزوجات :

لم تلق اى مسألة من مسائل الاسلام مالاقتته هذه المسالة بالذات من طعن المستشرقين في الديانة الاسلامية فقد بثوا دعايات مسمومة ضد هذا الموضوع وحركوا الفكر الغربى ، بل والفكر الشرقى لينظر في هذا الموضوع لانه يعده امتهانا لكرامة المرأة واشعارا لها بعدم اهميتها في الأسرة ، وان ذلك يؤدي الى مشاكل اجتماعية وخيمة والى تشريد للاطفال والى قطع اواصر الرحمة والقرابة ومن الآراء التي املأى الآن رأى الكاتبة الألمانية « اليس ليختنستادتر » (٢٨) تقول « انه من الامثلة التي طال بحثها واشتهر امرها مثل النظام الذى يبيح تعدد الزوجات ، فليس في البلاد الاسلامية ماعدا البلاد التركية قانون يحرم هذا النظام بحكم القضاء

-
- (٢٩) شلتوت « المرجع السابق » ص ٢٣٨ ، محمد أبو زهرة « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢٣٣ .
(٣٠) شلتوت « المرجع السابق » ص ٢٤٠ ، أبو زهرة « نفسه » .
(٣١) عباس العقاد « مايقال عن الاسلام » ص ٢١ .

السام أو القضاء الخاص بالأحوال الشرقية والمحاكمات الشرعية ؛ فلا يزال تعدد الزوجات عملاً مشروعاً في ج.ع.م والباكستان وإيران والعراق واندونيسيا وأن العرف ليتجه ، بتأثير القدوة العربية وتأثير متعصب تعدد الزوجات الى النفور منه ؛ ويزداد هذا النفور مع الزمن ، غنظر المسلم المعاصر الى البناء بأكثر من زوجة واحدة كأنه طراز عتيق ، وتخلق هذه النظرة بشيء من الترفع لأنه عمل يكاد أن ينحصر في الطبقة الرضيعة وأن المصلحين ليجدون السند الأقوى للاكتفاء بالزوجة الواحدة في آيات الكتاب إذ تدل الكلمات الأخيرة من الآية المشهورة في السورة الرابعة ، على أن الزواج المفضل هو البناء بزوجة واحدة » .

والحقيقة أن الاسلام سمح بتعدد الزواج لأغراض عمرانية سامية واغراض انسانية نبيلة ، وابع ذلك لضرورات حيوية لايسع مشرع حكيم إلا أن يقيم لوزنها اكبر وزن في تشريعها وخاصة إذا كان يشرع لجمعية شعوب العالم كما هو الشأن في الاسلام .

فمن الأبحاث التي أقرها علماء الاجتماع أمثال جينزبرج وويستر مارك أن تعدد الزوجات كان النظام المتبع في الشعوب المتدينة في حين كان نظام الزوجة الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب المتأخرة وأن الشعوب التي كانت تحرم الزواج بأكثر من واحدة ، إنما كانت تتبع تقاليد لا تتصل بالدين ، كما أن الشعوب التي أجازت الزواج بأكثر من واحدة ، إنما أجازته طبقاً لما رأت فيه من فوائد اقتصادية أو ديمرافية دون النظر الى ذلك الدين ، فلم يرد في الانجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من واحدة ، وأن الاسلام في إباحته تعدد الزوجات قد إباحه في حدود بعينها وظروف حددها وبقيود تجعل من العسير الأخذ به إلا في حالات اضطرارية (٣٢) .

كما أنه ثبت من علم الاحصاء أن نسبة الوفيات من الذكور أكثر منها في الإناث وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب الأمر الذي يؤدي الى زيادة نسبة الأحياء من الإناث على الذكور وفي مرحلة الشباب

تظل النسبة ثابتة ، اذ يموت من الشبان اكثر من الشابات وذلك يرجع اولا الى الحروب والى اخطار الاعمال التى يقوم بها الرجال فى المصانع والمعامل حيث نجد الوفيات بين الرجال اكثر منها بين النساء وكذلك فان كثافة الاعمال التى تسبب الامراض الخطيرة والموت المفاجيء والحوادث القاتلة يتعرض لها الرجال مثل رجال المطافئ والغواصون ورجال الانتاذ ورجال الملاحة وغيرهم مما يجعل نسبة الاحياء من النساء اكثر من الرجال (٣٢)

واذا فرضنا جدلا ان جيلا من الاجيال انعدمت فيه الحروب والحوادث ونسأوت نسبة الاحياء من الذكور والاناث فى العمر حتى مرحلة الشباب فان كل فتاة فى سن الزواج لن تجد الفتى الذى يلائمها فى العمر على درجة الاستعداد للزواج نسبة لتكاليف المعيشة والزواج (٣٤) .

وبمناسبة هذه الاسباب الانسانية العامة التى تبرز نظام تعدد الزوجات كثيرا ما نظرا على الحياة الزوجية اسباب خاصة تجعل التعدد ضرورة لازمة فقد تكون الزوجة عقيما عقما اصليا او قد تصاب بالعقم بعد زواجها ، فلا تحقق فى كلتا الحالتين اهم غرض من اغراض الزواج ، وقد نصبح على اثر اصابتها بمرض جسمى او عصبى او بعاة غير صالحة للحياة الزوجية فى اخص شئونها وفى هذه الاحوال واحوال اخرى كثيرة من نوعها ، يكون زواج الرجل بغير زوجته ضرورة لازمة لضمان الاستقرار العائلى ، وتحقيق الاغراض العمرانية من الزواج وللوقاية من الوقوع فى الرذيلة (٣٥) .

وقد اوجب الاسلام على الزوج فى حالة تعدد زوجاته ان يعدل بينهن واشترط على من يريد تعدد الزوجات ان يكون واثقا بقدرته على هذا العدل وامره فى حالة خشيته من الجور ان يقتصر على واحدة قال تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك اذنى الا تعولوا » (٣٦) .

(٣٣) عبد الواحد وافى « الاسرة والمجتمع » ص ٤٣ .

(٣٤) عبد الرزاق نوفل « الاسلام والعلم الحديث » ص ٩٣ .

(٣٥) عبد الواحد وافى « نظام الاسرة فى الاسلام » ص ١٧٦ .

(٣٦) سورة النساء آية ٣ .

ولكن العدل الذى امر الله به مقصور على الأمور التى يستطيع الرجل أن يعدل فيها بين زوجاته كالأمر المتعلقة بالمأكل والمشرب والملبس والسكن والمبيت والوقت الذى يقضيه الرجل مع كل زوجة من زوجاته أما الأمور التى لا يستطيع الرجل بحسب طبيعته البشرية أن يعدل فيها كالميل 'النفسى والحب' ، وما يترتب على ذلك من آثار فى العلاقات الخاصة بين الزوج وزوجته ، فلا تدخل فى نطاق العدل المأمور به .

وهذا هو ما وضعه الكتاب الكريم اذ يقول « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا » (٢٧)

ومعنى ذلك أن الرجل لا يستطيع سبيلا الى العدل المطلق بين زوجاته مهما حرص على تحقيقه ، لأن ثمة أمورًا لا سلطان للإنسان عليها كالحب والميل النفسى فلا يستطيع تبعًا لذلك سبيلا الى العدل فيها بحسب طبيعته البشرية ، وليس الرجال متكلفين بالعدل فى هذه الأمور لأن البشر لا يكلفون إلا ما يستطيعون القيام به ، وهم مكلفون بالعدل بين زوجاتهم فيما يستطيعون العدل فيه (٢٨) .

المرأة المسلمة والطلاق :

يعتبر موضوع الطلاق من الموضوعات الهامة التى بدأ الغرب، يصوب اتهاماته نحوها ، ويذكرون أن المسلمين يستخدمون هذا الشريح الإلهى أسوا استغلال ، ويتزوجون النساء ويطلقوهن بدون أسباب أو مبررات : مما أدى الى تدهور الحياة الاجتماعية بين الشعوب الإسلامية .

والحقيقة أن الإسلام شرع الطلاق من أجل استقرار حياة الإنسان لأن كثيرا ما يحدث فى هذه الحياة ما يقتضى الطلاق ، بل ما يجعله ضرورة لازمة ووسيلة مقبولة للاستقرار العائلى والاجتماعى .

ولكن الإسلام لم يبحه على الإطلاق ، بل قيده بقيود تكفل تحقيق

(٣٧) سورة النساء آية ١٢٩ .

(٣٨) محمود شلتوت « الإسلام عقيدة وشريعة » ص ١٨٤ .

المصالح العام ومصالح الأسرة نفسها ، وسنكل تحقيق التوازن فى حقوق كل من الزوجين وواجباته والمساواة بين كفتيهما فى هذه الشؤون .

ولذلك بغض الاسلام الناس فى الطلاق ، وصوره فى ايشع صورة ، وحث المسلمين على اتقائه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، وفى هذا يقول الرسول عليه الصلاة السلام « ابغض الحلال الى الله الطلاق » (٣٩) « تزوجوا ولا تطلقوا ، فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن » (٤٠) .

ولم يكتف الاسلام بهذا الزجر وهذا الوعيد ، بل اتخذ من النظم فى شؤون الأسرة مايكفل تحاشى الطلاق الا لأسباب قوية تاهرة .

فقرر انه لا يصح اللجوء الى الطلاق لأسباب يمكن علاجها أو لأمر يمكن ان تتغير فى المستقبل أو لا تحول بطبيعتها دون استقرار الحياة الزوجية على وجه ما . وحتى الأمور التى تتعلق بعاطفة الزوج نحو زوجته أو بكراهيته لبعض أحوالها لا يبعدها الاسلام من مبررات الطلاق .

وفى هذا المعنى يقول الله تعالى « وعاشروهن بالمعروف ، فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (٤١) .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لايفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر » (٤٢) .

ومن النظم التى قررها الاسلام لتحاشى الطلاق انه أمر الزوجين عندما يحدث بينهما شقاق أو نفور ان يعملوا على ازالته بآثار دواعى الرحمة والوفاء (٤٣) وفى هذا يقول الله تعالى « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا

(٣٩) رواه البخارى باب الطلاق .

(٤٠) ذكره الكاسانى فى كتابه « بدائع الصنائع » باب الطلاق .

(٤١) سورة النساء آية ١٩ .

(٤٢) رواه مسلم فى صحيحه .

(٤٣) عبد الواحد وفى « نظام الأسرة فى الاسلام » ص ١٨٤ .

أو اعراضا . فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير » (٤٤) .

ومن النظم التي قررها الاسلام كذلك لتحاشى الطلاق . انه اوجب على الزوجين اذا لم يستطيعا ان يصلحا ما بينهما بنفسيهما وبوسائلهما الخاصة ان يعرضا امرهما على مجلس عائلى يتألف من حكمين ، حكم من اهل المرأة ، وحكم من اهل الرجل ، اى من رجلين لا يرى كساد الزوجين غضاضة فى القضاء اليهما بذات نفسيهما وبأسباب شقاقهما ،

وهما يعملان على بحث اسباب الشقاق والنوفيق بين رغبات الزوجين حتى يحل الصفاء والوئام (٤٥) .

يقول الله تعالى « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » (٤٦) .

ومن الأمور التي قررها الاسلام لنحاشى الطلاق انه قد رتب عليه من الناحيتين المالية والاجتماعية نتائج خطيرة والتي بسببها على كاهل الزوج أعباء ثقيلة . وان من شأن هذه النتائج والأعباء ان تحمل الزوج على ضبط النفس وتدبير الأمور قبل الطلاق . فقد قرر انه يجب على الزوج اذا طلق زوجته ان يوفئها مؤجلا صداقتها ويقوم بنفقتها من مأكلا وشرب وملبس ومسكن مادامت فى العدة ، وتكون حضانة اولادها الصغار لها ولتقربانها حتى يكبروا ، ويقوم بنفقة اولادها منه واجور حضانتهم ورضاعهم ، حتى لو كانت الأم نفسها هى التى تقوم بذلك (٤٧) قال تعالى « فان اضمن لكم فأتوهن أجورهن » (٤٨) .

فاذا لم يستطع مجلس التحكيم أن يوفق بين الزوجين ، ولم تجد الوسائل السابقة جميعا ، ولم تثن الزوج عن عزمه على الفرقة كان فى ذلك دليل على قيام حالة خطيرة تهدد استقرار الأسرة .

(٤٤) سورة النساء آية ١٢٨ .

(٤٥) شلتوت المرجع السابق ص ١٦٨ .

(٤٦) سورة النساء آية ٣٥ .

(٤٧) عبد الواحد وانى « نظام الأسرة » ص ١٨٦ .

(٤٨) سورة الطلاق آية ٦ .

عندئذ يجيز الاسلام للزوج الطلاق لمصلحة الأسرة ، ولتحقيق الصالح العام .

وحتى في هذه الحالة قد احاط الاسلام للامر فوضع لالطلاق نظاما تتبع للزوج في اثناء استراعات الفترة فرصة طريفة لمراجع نفسه ، ويعدل عما شرع فيه . ان كان ثمة سبيل للابقاء على الحياة الزوجية فأباح للزوج ان يراجع زوجته بعد كل من الحلاتين الأولين .

فاذا تكرر الطلاق مرة ثالثة كان ذلك دليلا على ان الحياة الزوجية قد أصبحت غير محتملة بين الزوجين وانها حاولا جبرا اختل عليهما نظامهما ، فحينئذ يقرر الاسلام الفرقة بينهما نهائيا ، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنحى آثار العقد الأول والحياة الزوجية الأولى انحاءا تاما ذلك لا يكون الا اذا تزوجت من شخص آخر ، وانتهى الامر بطلاقها منه طلاقا عاديا ، ورأى كلاهما بعد هذه المدة الطويلة ، وبعد تغير الأحوال على هذا الوجه انه من الممكن استعادة الحياة الأولى على وضع 'يوم وأمثل (٤٩) .

وفي هذا يقول الله تعالى « الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان » (٥٠) الى أن قال « تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » (٥١) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها هذا الزوج طلاقا عاديا « فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظننا أن يقيما حدود الله ، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » (٥٢) .

هذا ولم يدخر الاسلام وسعا في احاطة المرأة المطلقة بعطف كريم ورعاية كريمة وفي العمل على حفظ حقوقها وحمايتها من الأضرار بها ، وذلك بما سنه من نظم رشيدة في النفقة والحضانة والعدة والأرضاع وطرق ايقاع الطلاق وزمنه وما الى ذلك .

هذه هي تعاليم الاسلام والسمة التي تعمل على المحافظة على الأسرة

-
- (٤٩) المرجع السابق ، ص ١٨٧ .
 - (٥٠) سورة البقرة آية ٢٢٩ .
 - (٥١) سورة البقرة آية ٢٢٩ .
 - (٥٢) سورة البقرة آية ٢٣٠ .

فوية متماسكة منجابهة . فإذا اختلف بناؤها وتماسكها اوجد الحلول ، فإذا عجزت اوجب الطلاق كما راينا ايعيد البناء والتماسك .

وإذا كانت هذه القضية قد شغلت بال الغرب ، وبدأوا يتخذونها مادة لهجومهم على الاسلام . لذلك آثرت ان آتى برد على هذه الاتهامات من قبل مستشرق انجليزى منصف من رجال القانون يسمى مستر بننام فى كتابه « اصول الشرائع » وفيه ينقد النظام الكنسى المسيحى الذى يمنع الطلاق ، جاء فيه « حقا ان الزواج الابدى هو الاالىق بالانسان والملائم لحاجته » ، والافوق لاحوال الاسرة ، والاولى الاخذ به ، ولكن ان اشترطت المرأة على الرجل ألا تنفصل عنه ، حتى لو حلت فى قلبيهما الكراهية الشديدة مكان الحب والثقة لكان ذلك أمرا منكرا لا يستسيغه أحد من الناس ، على ان هذا الشرط موجود بدون ان تطلبه المرأة ، اذ القانون الكنسى يحكم به ، فيتدخل بين العاقلين حال التعاقد ويقول لهما ، أنتما تقتربا لتكوبا سعيدين ، فلتعلما انكما تدخلان سجنا سيحكم غلق بابيه ، ولن اسمح بخروجكما ، وان تقاثلتما بسلاح العداوة والبغضاء (٥٣) .

ويعلق المستر بنتام على هذا بقوله « ولو كان الموت وحده هو المخلص من زواج هذا شأنه لفتوت صنوف القتل ، واتسعت مذاهبه ، ولكن لحسن الحظ استحدث المسيحيون من القوانين مايفتح لهما ابواب الطلاق ، ويعفيهم من ان يلجأوا الى القتل أو الانتحار للخروج من هذا السجن » (٥٤) .

لذلك راينا ان القوانين الوضعية فى الغرب بدأت تشرع الطلاق لتقضى على كثير من الانهيار والفساد الذى عم الاسر الغربية ، ولكن جميع هذه الحالات من الطلاق لا ترضى عنها الكنيسة ، ولكنها تقف صابئة أمامها ، فنجد ان آلافا من حالات الطلاق وزواج المطلقين والمطلقات الذين يعدون فى نظر الكنيسة زناه ، تحكم بها المحاكم الاوربية والأمريكية . وتنفذها الهيئات المدنية فى مختلف شعوب الغرب المسيحى على مرأى من الكنيسة ومسمع من رجال الدين ، دون أن تحرك ساكنا .

(٥٣) منير البعلبكي « دفاع عن الاسلام » ص ١٢٥ .
(٥٤) المرجع السابق .

الرق في الاسلام :

يذكر الاستاذ عباس العقاد في كتابه « ما يقال عن الاسلام » ان مسألة الرق في الاسلام موضوع حملة من اقوى الحملات العصرية يقامر عليها الذين لايتفقون على شىء فيما عدا هذه الحملات وهم الماديون المنكرون للاديان وجماعات المبشرين الذين يحترفون صناعة الدعوة الى هذا الدين او ذاك (٥٥) .

والواقع ان الرق كان امرا شائعا منذ قديم الزمان ، ولم يذكر التاريخ بداية استعباد الانسان لاخيه الانسان واسترقاقه الا انه عرف ان الهند كانت من قديم الزمان تعيش على الحكمة التى تقول « من ليس برهيميا فهو عبد للبرهيمى » كما ان الفراغة بنوا الاهرام بسواعد الرقيق (٥٦) .

والرق كان معروفا عند جميع الامم القديمة خاصة عند اليونان والرومان ، كما ان التوراه اباحت الاسترقاق بطريق الشراء او سبيا في الحرب ، وكذلك المسيحية ، فقد سمحت بالرق ، ويؤكد ذلك قول توما الاكوينى في ان الرق حال من الحالات التى خلق عليها بعض الناس الفطرة الطبيعية ، وليس مما يناقض الايمان ان يقتنع الانسان من الدنيا بأهون نصيب (٥٧) .

وقد انتشر الرق عند العرب قبل الاسلام انتشارا كبيرا ، وكانت الحروب التى لا تنقطع في الجزيرة العربية ، وكان الغالب يأسر من المغلوبين من يستطيع ليصبحوا عبيدا ، ومن وسائل الرق عند العرب القوة فاذا قابلت قبيلة قوية قبيلة ضعيفة استسلمت القبيلة الضعيفة للقوية ، وخضعت لها واصبح افرادها عبيدا .

ومن وسائل الرق عند العرب الهجوم السريع ، فالشخص الذى يشئ وحده او الجماعة من الناس التى تمشى دون ان تستطيع حماية نفسها كانت عرضة للخطف نتيجة هجوم سريع فيصبحون بذلك عبيدا (٥٨)

(٥٥) عباس العقاد « ما يقال عن الاسلام » ص ١٥١ .

(٥٦) احمد زكى « الرق في الاسلام » ص ٩٨ .

(٥٧) العقاد « حقائق الاسلام واباطيل خصومه » ص ٢١٥ .

(٥٨) احمد شلبي « مقارنة الاديان » ص ٣٣٥ .

والرقيق يعتبر مملوكا لسيدته اذا اشتراه كمتاعه . له الحق في بيعه
او قتله واذا كانت انثى فله ان يستمتع بها كيف شاء ، وليس للرقيق قبل
سيده ولا قبل المجموعة . ولا الدولة أى حق ، بل عليه كل الواجبات
مشروعة أو غير مشروعة كانت في الاستطاعة أم لم تكن ، بل بلغ من
الانسخاف بأمر هؤلاء الرقيق أن كانت الفلاسفة والحكماء بقررون أن
أرواح الرقيق غير خالدة (٥٩) .

وجاء الاسلام الذي صورته المستشرقون على أنه أباح الرق . وإباح
استرقاق الأسرى وقتلهم ، كما أنه جعل هذا النظام نظاما مشروعا . فهذا
كتاب يحمل اسم « الاسلام في اثيوبيا » يقول كاتبه « وتجارة الرقيق ،
وما تدره من أرباح تفوق حد التصور . تغرى كثيرين على احترامها . ولهذا
اشتغل بها عدد كبير من العرب . فيمكننا إذن أن نتصور العدد الكثير من
العرب الذي اشتغل بهذه التجارة ، وكون المراكز التجارية الكبيرة
والصغيرة ، واستقر في هذه المراكز المنتشرة بين قرى شرق افريقية
صغيرها وكبيرها » (٦٠) .

وهكذا يحصر مؤلف هذا الكتاب تجارة الرقيق في العالم كله في
افريقيا ، ثم يحصرها في العرب ، كأن الرقيق لم يكن يسود العالم كله .

ثم يستطرد فيقول : « ولكن الاسلام وحد بين العرب وحده من
خصوماتهم ، وأوقف غزواتهم التي كانوا يشنونها على بعضهم ، كما حرم
أن يسترق مسلم مسلما وبذلك نقص مورد من موارد الرقيق الذي كان
يعتمد عليه العرب في حراسة قوافلهم وزراعة أرضهم وخدمتهم وليس هناك
من مكان يستطيع أن يسد هذا النقص سوى الساحل الأثريقى للحر الأحمر ،
وما يسكنه — من مورد لا ينقطع — من شعوب سوداء » (٦١) .

وبذلك يعمد المؤلف الى الوتعية بين المسلمين والافريقين الذين
يريدون اعتناق الاسلام .

(٥٩) المرجع السابق .

(٦٠) عبد الكريم الخطيب « الاسلام في مواجهة الملحدن والماديين »

ص ١٦٣ .

(٦١) المرجع السابق .

والحقيقة التى لاشك فيها ان الاسلام حرر البشرية من عبودية الرق ، وأوصى بتحرير الرقيق ، وكما هى سنة الاسلام بعدم الأخذ ببدا الطفرة فقد عالج مشكلة الرق بمحاولة الغائها على مراحل ، لأن المجتمع العربى كان يعترف بهذا النظام ويسير عليه ، ومن الصعب أن يجيء الاسلام ويلغى هذا النظام ويحرج جميع العبيد الموجودين فى العالم الاسلامى دفعة واحدة مما يؤدى الى ثورات السادة الكبار ، وتخلخل المجتمع وخلق مشكلة جديدة ازاء هذه الفئة المحررة .

لذلك قضت الحكمة الالهية بأن يتدرج اللغاء ، ورسمت له خطة محكمة تتألف من النقاط التالية :

١ — لا يرد فى القرآن الذى هو النصوص الأصلية الأساسية ، أى فصل يدل على الأمر بالاسترقاق أو اتخاذ الاماء سراى ، ان كان ذلك لا يمنع أن يتحدث القرآن عن هذا حديث من يعرفه ويقره كواقع ويرتب الاحكام التشريعية على أساس واتبعيته التى تقضى الحكمة بأن تترك مؤتمتا (١٢) .

٢ — تتكفل النصوص من الكتاب والسنة ببيان أن الرق وأتبع مكروه ، وتشريع مايكفل تصفيته من العتق فى مناسبات متعددة ، لما عرض فى سوق المعارضات مايسح كل من فى يدهم رقيق ليحرره وليأخوا العوض المجزى لهم ، من صور تلك المعاوضات .

(أ) العوض المالى :

وذلك بأن يشتري العبد نفسه من سيده ، ومالك رقبته نظير مال يتفقان عليه ، فان اتفقا على الثمن المطلوب ، أعطى السيد عبده كتابا بهذا يحدد فيه المال الذى كاتب عبده عليه ، ويسمى الرقيق نى تلك الحال مكاتباً ، لايتحرر من الرق حتى يؤدى المال الذى كوتب عليه . وقد دعا الاسلام الى هذه المكاتبية ، وجعلها امراً ملزماً لمالك الرقيق اذا طلب

محمد المدنى « المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة النساء »

الرقاب ذلك منه فقال تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما مانت ايماكم فكاك وهم ان علقتم فبهم خرا » (٦٣) وهى دعوة الى مالك الرقيق ان ينظر فى حاله ، وان يتحرى قدرته على الحياة ، اذا هو تحرر ... اسر الرق ، فان بعض الارتقاء قد افسد الرق وجودهم الانسانى وفى خروجهم من يد بائعهم ضياع لهم .

ولما كان الرقيق المكاتب لا يملك مالا ، فقد جاء امر الاسلام الى المسلمين ان يخفوا لمساعدته ، وتخليصه من قيد الرق بتقديم المال المطلوب منه فقال تعالى « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » (٦٤) وقال سبحانه « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب » (٦٥) .

وقال جل شأنه « فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو اطعمهم فى يوم ذى مسغبة ، يتيما ذا مربة أو مسكينا ذا مربة » (٦٦) .

ولم يكتف الاسلام فى شأن الرقيق المكاتب بهذا ، بل جعل فى الزكاة المفروضة فى مال أصحاب المال من المسلمين نصيبا لىؤلاء المكاتبين ، فقال تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة ~~تربوهم~~ ، وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » ~~فربضة من الله~~ (٦٧) .

(ب) العوض بما يقابل المال والجهد :

وهناك أعمال ارتكبها المسلم مخالفا غلبا شريعة الله ، فاذا اراد أن يكفر عنها كان كفارة ذلك مالا ، نفقه فى سبيل الله ، وعبدا يعقته أو

-
- (٦٣) سورة النور آية ٣٣ .
 - (٦٤) سورة النور آية ٣٣ .
 - (٦٥) سورة البقرة آية ١٧٧ .
 - (٦٦) سورة البلد آية ١١ - ١٦ .
 - (٦٧) سورة التوبة آية ٦٠ .

أياماً معدودات يصومها فمن ذلك : الحنث فى اليمين وكفارته كما يقول القرآن « اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلقتكم « (١٨) .

وهناك القتل الخطأ : وكفارته كما نص القرآن الكريم « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا . فان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين « (١٩) .

وهناك الظهار ، وهو أن يقول الرجل لزوجته « انت على حظير اُمى ، يريد تطليقها وتحريمها بهذا البدع من القول ، وفى هذا يقول الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلك توعظون به ، والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً « (٧٠) .

فهذه ثلاثة وجوه ملزمة للمسلمين ، فتحتها الاسلام لتحرير العبيد من اسر العبودية ، وقد كان لهذه الوجوه اثر ظاهر فى تحرير اعزاز لاحصر لها من الرقيق (٧١) .

٣ - يقصر الاسلام مورد الرزق على الاسر فى حرب لاعلاء كلمة الله تعالى ، وفى هذه الحرب لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا اسرى حتى يثخنوا أى حتى يظهروا فيها ، وتعلوا كلمة الحق والتوحيد ، واذا اثخنوا فى حرب وانتصروا كان لهم أن يأسروا حينئذ ، ثم كان لاولياء الامر الخيار المقرر بقوله تعالى « فاما منا بعد واما فداء » أى فاما أن تمنوا عليهم مناء

١/٦٦ سورة المائدة آية ٨٩

١/٦٩ سورة النساء آية ٩٢

١/٧٠ سورة المجادلة آية ٣ ، ٤

١/٧١ عبد الكريم الخطيب « الاسلام فى مواجهة الماديين الملحدين »

فتطلقوهم تفضلا عليهم واحسانا بغير مقابل ، واما ان تتخذوا منهم فداء اى تطلقوهم بمقابل ، وعلى هذا فلا ذكر صراحة للاسترقاق ، وانما يتكلف بعضهم فيجعل الاسترقاق داخلا فى المن لان المن اما ان يكون كاملا باطلاقهم دون اى مقابل ، واما ان يكون جزئيا باعنائهم من القتل مع استرقاقهم ، وبعضهم يحاول ادخال الاسترقاق تحت الفداء فيقول ان فداء حياتهم اما ان يكون بمقابل ما يذلونه او بنفس الاسير حيث يستعبد ويسترقق ثمنا لبقائه حيا دون قتله (٧٢) .

والخلاصة التى تنتهى اليها ان هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الاسرى وسائر النصوص تتضمن حالات اخرى غير حالة الاسرى . وانه هو الأصل الدائم للمسألة ، وما وقع بالفعل خارجا عنه كله لمواجهة حالات خاصة واطراف وقتية ، فقتل بعض الاسرى كان فى حالات فردية يمكن ان يكون لها دائما نظائر ، وقد اخذوا بأعمال سابقة على الاسرى ، لا بمجرد خروجهم للقتال ، ومثال ذلك ان يقع جاسوس اسيرا فيحاكم على الجاسوسية لا على انه اسير ، وانما كان الاسير مجرد وسيلة للتبقي عليه .

ويبقى الاسترقاق الذى كان لمواجهة اوضاع عالمية قائمة ، وتقاليد فى الحرب عامة ، ولم يكن ممكنا ان يطبق الاسلام فى جميع الحالات النص العام « فاما منا بعد واما فداء » فى الوقت الذى يسترقق اعداء الاسلام من يأسرونهم من المسلمين ، ومن ثم طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض الحالات فاطلق بعض الاسارى منا ، وفادى ببعضهم اسرى المسلمين ، وفادى بعضهم بالمال وفى حالات اخرى وتمع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لاتعالج بغير هذا الاجراء (٧٣) .

تلك هى الخطة التى وضعها الاسلام لتصفية الرق ، وتضييق مداخله وتوسيع مخرجه ، ولا ينبغي ان يؤخذ الاسلام بفعل المسلمين ، فيها بعد حينما كان الاسترقاق خارجا على هذه الخطة ، وكان الخلفاء من امويين وعباسيين وغيرهم من الاغنياء يتخذون السرارى بغير تقييد ،

(٧٢) المدنى « المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة النساء » ص ١٤٨.

(٧٣) سيد قطب « فى نلال القرآن » ج ٦ ص ٣٢٨٥ .

بل بتوسع واسراف فان ذلك كله مناف لروح الاسلام ، وان ادخل على النصوص بالاراء والأقوال وتأويل الرجال .

وقد رأينا فيما ذكرناه من آيات أن الارتاء قد فتح الله أمامهم باب العتق لأن الاسلام يعتبر أن الرق ماهو إلا امرأ عارضا .

أما موقف الاسلام من الارتاء في حالة استرقاقهم فقد كان موقفا كريما أصيلا .

فقد ذكرت أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن منها جاء في الحديث « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » ذكرتهم « ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن تأديبها ، ثم اعتقها وتزوجها » (٧٤) وقوله صلى الله عليه وسلم « من لطم مملوكا له أو ضربه مكرارته عتقه » (٧٥) وقوله صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئكم بشاركم ت قالوا نعم يارسول الله ، قال من أكل وحده ، ومنع رغبه ، وجلد عبده » (٧٦)

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقيق حرا قال : « اتقوا الله في الضعيفين المرأة والرقيق » (٧٧) .

ويؤيد هذا الكلام مستشرق هو ستانلى لين بول وهو يتحدث عن الارتاء بأسبانيا عقب الفتح الاسلامى للاندلس قال : أما فرج العبيد بما طرا على نظام الحكم من التغيير فقد كان عظيما حقا ، بعد أن لاأقوا من ضروب العسف والقسوة من القوط والرومان ماتقشعر له الأبداء ، فان الرق في رأى المسلمين نظام انساني رقيق ، حتى أن النبي « صلى الله عليه وسلم » حينما لم يجد بدا من الإبقاء على هذا النظام العتيق الذى يعارض مبادئ الاسلام بذل كل جهد لتخفيف ويلاته في كثير من الوصايا والأحاديث (٧٨) .

(٧٤) رواه البخارى ح ٨ .

(٧٥) رواه مسلم وأبو داود .

(٧٦) رواه الطبرانى .

(٧٧) رواه ابن ماجه .

(٧٨) لين بول « العرب في أسبانيا » ص ٤٠ .

ونرى مصداقاً لجميع هذه الآراء ما عرضه المستشرق جوستاف لوبون بقوله « واعترف جميع السياح الذين درسوا الرق في الشرق درساً جدياً بأن الضجة المفروضة التي أحدثها حوله بعض الأوروبيين لا تقوم على أساس صحيح ، وأحسن دليل يقال تأييداً لهذا هو أن الموالى الذين يرغبون في التحرر بمصر ينالونه بإبداء رغبتهم منه أمام أحد القضاة ، وانهم لا يلجأون إلى حقهم هذا » . قال المسيو أيبير مشيراً إلى ذلك « يجب عد الرقيق في الإسلام منجوتاً على قدر الإمكان » (٧٩) ويذكر السير توماس أرنولد ، ما يؤكد كلامنا هذا بقوله « كان للرقيق كما كان لسائر المواطنين حقوقهم ، بل قيل أنه كان للعبد أن يقاضى سيده إذا أساء معاملته وأنه إذا تحقق القاضى من اختلاف طبيعتهما اختلافاً بينا إلى حد تعذر الاتفاق بينهما ، فله أن يرغم السيد على بيعه » (٨٠) .

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بحسن معاملة الرقيق « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » (٨١) .

ويقول الأستاذ العقاد في هذا الموضوع (٨٢) « إن الأديان جميعاً قبل الإسلام أباحت الرق ، والزمت الأرقاء طاعة سادتهم وتسخيرهم في خدمتهم وخدمة ذويهم واعتبره بعض الدعاة قضاء مبرماً يعاقب به الخالق من يعصونه من خلقه ويضلون عن سبيله ، فشرع العتق ولم يشرع الرق ، وقد ندب المسلمين إلى فك الأسار عن الأسرى فجعله فريضة من التكفير عن ذنوب كثيرة .

أوجب الإسلام قبول الفداء مع استحسان فك الأسار بتغير فداء وغرض تحرير الرقاب على من يقتل خطأ ، ومن يحنث في يمينه ، ومن بظاهر من زوجه ، ومن يؤدي الزكاة في مصارفها ومنها فدية الرقاب .

-
- (٧٩) جوستاف لوبون « حضارة العرب » ص ٣٧٧ .
(٨٠) توماس أرنولد « الدعوة إلى الإسلام » ص ٢٠٠ .
(٨١) سورة النساء آية ٣٦ .
(٨٢) عباس العقاد « ما يقال عن الإسلام » ص ١٥٤ .

ولم يبق الاسلام من قيود الرق الا ما هو باق الى اليوم سائق الدول وسيبقى بعد اليوم الى ان يشاء الله .

فالقوانين الدولية اليوم تبيح تسخير الأسرى واعتقالهم الى ان يتم الفداء بتبادل الأسرى او يبذل التعويض الذى تفرضه الدولة الغالبة . وقد تأخرت دول الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل أن تنتظم في معاملات الحرب على هذا النظام الذى شرعه الاسلام . وأوجبه على الدولة الاسلامية ، وهى تتولى صرف الزكاة « فى الرقاب » .

فاذا كانت الدول غير الاسلامية ، لم تعرف لها نظاما ، نعمه لاطلاق اسراها من الرق ، فهى المسئولة عن هذا التصير ، وليس لدى الاسلام ار الدولة الاسلامية ملامة فيه ، وقد نعود الى الواقع من تاريخ الحرب بين الدول الاسلامية ، وغيرها فنسلم ان هذه الدول الأخرى قد تعلمته من المسلمين نظام تبادل الأسرى وتحرير الأرقاء منذ اشتبكت بالحروب بين حكومات الروم في آسيا الصغرى ، وحكومات المسلمين التى تجاورها . ولو وجدت شريعة الفداء عند حكومات القرن السابع للميلاد ، كما وجدت عند الحكومة الاسلامية لتقدم العالم كله فى قضية الأسير والرق أكثر من عشرة قرون .

ولنسأل أدعياء التحرير فى العصور الحديثة ، ماذا يحدث فى هذا العصر . لو لم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقا عليها بين مقاتلين ؟ ماذا تصنع كل دولة بأسراها فى ميادين القتال ؟ هل تمفيهم من العمل ؟ هل تعامل أعداءها المأسورين معاملة المواطنين أصحاب الحقوق ؟ هل تطلقهم وتبقى جنودها المأسورين عند أعدائها ؟ هل تصنع بهم مدينا أكرم من صنع الاسلام يوم أوجب على المسلمين أن يمنوا بالتسريح أو يقبلوا الفداء والعق أو يوجبوه فى مقام التكفير والاحسان .

ان صنيع الاسلام الذى أوجبه قبل أربعة عشر قرنا هو غاية ما تستطيعه دول الحضارة اليوم فى انصاف اسراها واسرى أعدائها ، فلما ان يكون ، ولا كيف يأتى لنظام من النظم الدولية أن يستقر عليه .

على ان دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدين الاسلامى ، ثم ثريعات الرق ، استثناء دولة منها فى أحدث تشريعاتها الانسانية كما تسبىها ، أما

الإسلام فقد أنصف الأرقاء ابتداء بغير اضطرار الى الانصاف انقضاء لثورة سياسية أو منازعة اقتصادية أو أزمة من أزمات الحروب والاستعداد بالسلاح .

ان اول خطوة من خطوات الحضارة الحديثة الى تحرير الأرقاء جاءت على اثر النزاع بين اصحاب الصناعات الكبرى في بلاد تنفق الأجور الوفيرة على الصناع ، وبين اصحاب الصناعات حيث تدار بأيدي الأرقاء ، ولا تنفق عليها أجور ، فان اصحاب الأموال والصناع معا حاربوا الرق ليحاربوا هذه المنافسة ، واستجابوا لداعى المنفعة قبل ان يستجيبوا لداعى الكرامة الانسانية .

ثم جاءت الخطوة الثانية يوم احتاجت الدول الى العبيد لتجنيدهم أو لصنع السلاح في غيبة المجندين ، فخطبت ودهم بمنحهم حقوق الانتخاب والتصويت ، وجاءت بعدها آخر الخطى يوم نهضت القارة الأمريكية نهضتها تحررت شعوبها من سادتها وخاف أولئك السادة أن يسبhal السود الى معسكر أعدائهم في سباق التنافس على التحرير واجتذاب قلوب المستضعفين الى هذا الفريق أو ذاك الفريق ، فلما وصلت الحضارة الأوروبية الى هذا المدى بعد طول التعثر والمحال ، لم تكن قضية الرق بمندها قضية سماحة وانصاف وكذا كانت ولا تزال قضية مساومة واضطرار وحيلة من حيل السياسة والادارة ، وخطة من خطط التأخير والاستغلال .

والفارق الأكبر في مسألة الرق من جانب الواقع التاريخي هو ذاك الفارق الذي تحصيه الأرقام بالحساب بين عدد الأرقاء في البلاد الإسلامية وعدددهم في البلاد الغربية حيث يعيشون اليوم بين الأمريكتين . فان الأرقاء من الزوج لم يزدوا في البلاد الإسلامية — بعد ثلاثة عشر قرناً — على ثلاثة ملايين أو نحو هذا العدد القليل بالقياس الى سعة البلاد وطول الزمان واقتراب المكان ولكن عدد السود في الأمريكتين قد يبلغ العشرين مليوناً ولم يمس على قيام الحكم الأبيض هناك أكثر من ثلاثة قرون . وبعد من هذا الفارق في العدد فارق في المعاملة التي لقيها الأرقاء في البلاد الإسلامية والمعاملة التي لقيها اخوانهم في الأمريكتين ، فلا وجه للمقارنة بين المساواة في النسب والمصاهرة ، وحقوق الدم والمال وبين

تحريم المساكنة والمصاهرة ، واستباحة الدم انتقاماً من الأسود الذي يرفع
هذه الحواجز بينه وبين سادته البيض .

ان مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الاسلامية
والأمم الافريقية التي تتحرر من قيودها وتتلمس سبيلها الى عقيدة مثلى ،
وحضارة يصلح لها وتخطبها بما يقتنعها ، ولكنها دعاية للاسلام ، وليست
بالدعاية التي يحارب بها الاسلام ، فاذا انعكست الآية ، وذهب بها
سماسرة المادية والتبشير مذهب الحملة الشعواء على الاسلام ، بسمع
ومشهد من المسلمين ، فمن ذا يلام على ذلك غير أولئك المسلمين « (٨٣) » .

الفصل الخامس

الإسلام والعلوم الحديثة

الإسلام والعلوم الحديثة

يعجب المسلم عندما يقرأ ماكتبه الغربيون المستشرقون عن الإسلام والمسلمين وموقفهم من العلوم العلمية .

فهذا هو المسيو رينان أحد أعضاء جمعية المعارف بفرنسا في جامعة السوربون بباريس (١) يكتب مقالا عن دين الإسلام والعلم ، وفيه نرى افتراءات واكاذيب وجهلا كبيرا بحقيقة الدين الإسلامي وموقفه من العلوم العلمية .

يقول المسيو رينان في ثانيا مقالة ص ٤ .

« كل من ذهب معنا الى المشرق او الى افريقيا رأى ان عقولهم بلغت من الحق غايته حتى كأن دينهم صار كنانا على قلوبهم فحجبها عن ان تعى شيئا من العلوم والافكار الجديدة ، فلا ترى الا القليل من أولادهم من تشاهد فيه النبهة ، لكن اذا بلغ العشر او الاثنتى عشرة سنة وتعلم العقائد صار متعصبا في الدين ، واخذ يخال حقا على شيره ظلنا ان هذا هو الحق فيعد نفسه سعيدا بما اختصه مما هو في الحقيقة سببا لانحطاطه » (٢) .

(١) ارنست رينان أحد أعضاء جمعية المعارف بفرنسا في جامعة السوربون بباريس له كتاب « الإسلام وآراء العلم والفلسفة » وهناك محاضرة معربة عن دين الإسلام والعلم قام بتعريبها على يوسف .

(٢) ارنست رينان « دين الإسلام والعلم » ص ٤ .

ويقول فى موضع آخر ص ٨ « قال بعض كتاب المشرق المدعو « أبو الفرج » — وهو مسيحي ملطي — فى اثناء كلامه عن طباع العرب « ان العلوم التى كانت تفخر بها هذه الأمة « يعنى العرب » هى علوم اللغة والعروض والقياف والانشاء اما من جهة الفلسفة فما علمهم الله منها شيئا وما جعلهم اهلا لها » ويستكمل مسيو رينان كلامه بقوله « وهذا هو نفس الحقيقة اذ البدو وان كانوا اكثر الناس كلاما وهم اقلهم فى التأمل والبحث عن الخفى والعربى المتدين يكتفى فى تحليل حوادث الكون بقوله : ان الله تعالى خالق العالم هو الذى يدبر الأمور مباشرة ، يرسل لنا انبياء يرشدونا اليه . ولهذا لاترى فى المدة التى كان فيها الاسلام منحصرا فى الأمة العربية — أعنى مدة الخلفاء الاربعة الاولين ومدة بنى أمية ادنى فكرة خارجة عن الديانة » .

ويقول رينان فى موضع آخر ص ٣٩ .

« ان الدين الاسلامى اخر العقل البشرى وحجبه عن التأمل فى حقائق الاشياء بنفوذ زاد مفعول تأثيره عن الأديان الأخرى حتى جعل بعض البلاد التى انتشر فيها كميذان لايعبر البحث عن حقائق الاشياء الذى به يتسع العقل ، وزد على ذلك ان عقول اهل هذه البلاد قاصرة من نفسها ، وما يتميز به المسلم هو بغضه للعلوم ، واعتقاده ان البحث كفر وقلة عقل لا فائدة فيه » (٢) حتى أن هذا المستشرق يشير الى أن رفاعة رافع الطهطاوى عندما عاش فى باريس أثناء بعثته ثم عاد الى مصر الف كتابا ادعى فيه أن العلوم مضادة للدين الاسلامى .

والى جانب هذه الاتهامات يقول : عندما دخل الاسلام بلاد الفرس أوقف النشاط العلمى حيث كانوا منفردين بالطب وعلى المسام بالفلسفة الاغريقية واساتفتهم كانوا من اهل الهندسة والمنطق فترى قسما قهقشائدا

الفرس التي اشتهروا فيها ووثائق رستم انه كان يدعو جاتليك كلما احتاج لعمل تنظرة ، وهذا الاسم كان يطلق على اساقفة وبطارقة النصارى . حتى انه يقول ان بغداد اسست عاصمة لهذه الدولة الفارسية ، لسكن ما أمكن تعويض لغة الفاتحين أى لغة العرب باللغة الفارسية ، حتى انه يشك فى اسلام الخلفاء المشهورين اعنى المنصور وهارون الرشيد والمأمون المعاصرين للكارلوسيين عندنا فانهم كانوا يعملون ظاهرا لا باطنا بالديانة التي هم رؤساؤها ، وكانوا يميلون لمعرفة كل شئ خصوصا الاشياء الأجنبية وثنية كانت او هندسية او فارسية او اغريقية (٤) .

هذه جملة افتراءات واكاذيب وجهل صدرت عن مستشرق فرنسى فى القرن التاسع عشر وابواب القرن العشرين ، يحاول فيها أن يبعد عن الاسلام كل اتجاه علمى — ويرمى الاسلام بالجمود والتخلف ، وبسبب المسلمين ويدعى انهم يحرمون الاشتغال بالعلم .

والحقيقة اننى اخترت واحدا من هؤلاء المستشرقين ٥ لانهم كثر والانحراف فى اقوالهم واحكامهم الجاهلة يسيء اليها ، ولكن لابد لنا من معرفة ما يقال عنا وما نتهم به حتى نستطيع أن نقدم الادلة والبراهين التي نسوقها جميعا من كتاب الله « دستور المسلمين » .

ويرى الشاطبى فى الموافقات (٥) ان القرآن يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا وهى ما تسمى بالعلوم الكونية ، وما يلحق بها من فنون وعلوم للمتقدمين والمتأخرين لعلم المنطق ، ودليل هذا قول الله فى كتابه العزيز « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » (٦) وقوله « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ » (٧) .

(٤) المرجع السابق ص ١١-١٢ .

(٥) الشاطبى « الموافقات » ج ٢ ص ٥٢ .

(٦) سورة الانعام آية ٣٨ .

(٧) سورة النحل آية ٨٩ .

ولذلك فان العلوم الحديثة على اختلاف انواعها وتباين موضوعاتها لم تكن نظرياتها وتواعدها او قوانينها الا ترجمة ناطقة بلسان الحقائق الصامته الموجودة فى الكون . غداً العلوم ومسمياتها موجودة عند موضوعاتها منذ خلقت الدنيا ، وانها عمل فيها واضعوها بعد ان استكشفوا حقائقها باستقرار جزئياتها ، عملوا امرين اثنين :

١ — تسميتها وجمع تواعدها وترتيبها .

٢ — تحقيقها ببراهينها وتطبيقها على افرادها .

ولنضرب لذلك مثلاً الحرارة والبرودة فانهما خلفتا مع السموات والارض وكذلك الكهرباء الاستاتيكية مخلوقة مع النعام وتلك شرارة كهربائية تبدو مشاهدة للعالمين كلما برق البرق ودوى الرعد قبل ان يعلم الانسان علم الكهرباء . والكهرباء الديناميكية موجودة قبل العلم بنظرياتها كلما كان احتكاك بين جسمين صلبين كالصلب والحديد مثلاً ، وهكذا ظاهرتا الضوء والصوت ، فانهما من الحقائق حين يدا فى الكون الضياء والأصوات وان الذى استطاع الانسان عمله من ذلك بعد مرور الالاف من السنين هو انه اهتدى اليها وكشف غطاء الجهالة عن وجهها فتجلت له نظريات وتواعد ونجارب ومسائل جمعت ورببت فكانت علوماً ، واختص كل علم بما يناسبه من تلك النظريات ، وان من الخطأ البين القول بأن العلماء اوجدوا باختراعهم طرق تسخير الطبيعة لارادتهم وتيسر سبل الانتفاع بها بعد كشفها ، وكذلك نقول فى العلوم الاجتماعية . كعلم التاريخ مثلاً الذى يقرر الحقائق الماضية التى وقعت فى الأزمنة المنقرضة فيجمع المؤرخ شتاتاتها ويؤلف بينها ويهذب عبارتها ويرتبها فتكون علماً يسمى علم التاريخ اذا تجلى هذا يتبين لنا أن القرآن الكريم ، حينما يعرض لنظرية من نظريات العلوم التى استكشفت ، ولم يكن للعلماء علم بها من قبل ، فاننا نقول ان استكشاف ذلك العلم الذى منه تلك النظرية أثبتت شئنا موجوداً نبي الكون من تدبير الزمان (٨) .

(٨) رضوان شافعى « التوفيق الملهي » ص ١٩ .

والحقيقة التي أحب أن أركز عليها في هذا الموضوع هو أن الدين الإسلامي يحث المسلمين على البحث والاطلاع والدراسة والتغيب فهو ليس دين جمود ولم يحارب العلم مطلقا ، فسكما ذكرت من قبل فإن أولى آياته التي نزلت على رسوله هي « اقرا باسم ربك الذي خلق — خلق الإنسان من علق » (٩) . وتتكرر آيات القرآن الكريم في الدعوة الصريحة الى النظر في خلق السموات والأرض ولابد أن هذا حض على البحث العلمي بقوله تعالى (١٠) « قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » .

وقوله تعالى (١١) « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » .

وقوله تعالى (١٢) « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .

وقوله تعالى (١٣) « فلينظر الإنسان الى طعامه أنا صبينا الماء صبا ثم شققنا الأرض شققا ، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم » .

ويقرر القرآن أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان فيقول في سورة الرحمن (١٤) « خلق الإنسان علمه البيان » وفي سورة العلق « علم الإنسان . ألم يعلم » (١٥) وفي سورة البقرة (١٦) « واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم » .

(٩) سورة العلق آية ١

(١٠) سورة يونس آية ١٠١ .

(١١) سورة الأعراف آية ١٨٥ .

(١٢) سورة ق آية ٦ .

(١٣) سورة عبس آية ٢٤ — ٣٢ .

(١٤) سورة الرحمن آية ٤ .

(١٥) سورة العلق آية ٥

(١٦) سورة البقرة آية ٢٨٢ .

(م ١١ — الاستشراق)

معنى ذلك أن آيات القرآن الكريم كلها تحث على البحث والاستقصاء والتعلم والتفكر ومعرفة أسرار السكون والاطلاع الدائب ، وسنورد أمثلة صريحة لمعظم العلوم العلمية وأن الله سبحانه وتعالى حض الإنسان على الاهتمام بها بل وشرح نظرياتها التي يتصور الغرب أنه صاحب فضل فيها ، وينسى أن للإسلام سبق في ذلك ، فكيف لامة هذا دينها أن ترمى بالقصور والتخلف .

علم الجرافيا الطبيعية

من نظريات علم الجغرافيا أن الأرض كانت جزءا من الشمس ، ثم انفصلت لأسباب غير معروفة والدليل على ذلك وجود حرارة عظيمة في جوف الأرض تصهر المعادن التي لاتنصهر الا بحرارة عظمى وتتبعث من باطنها فوارات الماء الحميم مثل ماكان في طوفان نوح عليه السلام . وهذا يرشدنا الى أن الشمس والأرض كانتا جزءا واحدا وكذلك الحال بين الشمس والنجوم (١٧) . وفي ذلك يقول الله تعالى (١٨) « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » أي فصل الله تعالى الأرض عن السماء ثم « استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وبالتالي فإن النظريات الحديثة أثبتت أن القبة المضروبة فوق سطح الكرة الأرضية فضاء لم يستطع الإنسان أن يدرك له نهاية، بل عاين بالآلات نجوما وشهبوسا لاعداد لها مختلفة في بروجها متباينة في حجومها ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة الرقان (١٩) « تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » ، والسراج هنا معناه الشمس .

وهناك مذنبات ذات اذيل ضافيه وأفلاك مترامية وهناك كواكب اعظم حجما من الشمس لاتكاد هذه الشمس تذكر بجانبها .

وهناك نجوم تتم دورتها كل مائة سنة ، ومنها مايتم دورته كل ألف سنة ، ومنها مايتم كل مائة سنة وألف سنة ومنها مايتمها كل ثلاثة آلاف

(١٧) جمال الدين الفندى « قصة الكون » ص ٤٩ .

(١٨) سورة الأنبياء آية ٣٠ .

(١٩) سورة الفرقان آية ٦١ .

سنة ومنها مايقمها كل مائة الف سنة ، وقد عرف العلماء ذلك بواسطة حساب المثلثات الكروية (٢٠) .

واذا كان الغرب قد نوصل الى نظرية كروية الارض ، وتصور أنه اضاف للعلم الجغرافى حقائق جديدة . فان الدين الاسلامى قد اثبت فى دستوره كثيرا من هذه الحقائق التى لم يكن على الإنسان الا ان يفهم معناها ، ولكن كيف يفهم ذلك الا بسلطان العلم .

قال الله تعالى « والارض مددناها » « الم نجعل الارض مهادا » « الذى جعل لكم الارض فراشا » ونحو ذلك من الآيات الشريفة الخاصة بالكرة الأرضية .

والله سبحانه وتعالى قد نفى عن الأرض صفة التسطح ، فلو كانت الأرض مسطحة ، لما كثر فى الآيات القرآنية قول الله وتذكره لعباده بأن الأرض « مع كونها كروية » صالحة لمعاشهم ومع كونها كذلك تدجعلها ذلولا ، فامشوا فى مناكبها آمنين على ظيورها لاتخافون قلقا ولا اضطرابا، ومهما سرتن قلن تجدوا لها آخر فقد مددناها أمامكم ، فلا تعترضكم نهايتها ولا نهاية لها .

واما الجسم المسطح فلا بد أن له نهاية من كل جانب فحينما يتوغل السائر فى ناحية منه وجد آخره فيقلب على عقبه .

ثم يقول الله تعالى فامشوا فى مناكبها ، بدين أن يحذرهم من المشى فى اطرافها « ان كانت مسطحة » فهذا دليل يصدع بأن الأرض لا اطراف لها والاطراف لازم من لازمات المسطح ونفى اللازم وهو الاطراف يستلزم نفى اللزوم وهو السطح ، فالأرض اذا كروية وليست مسطحة (٢١) .

(٢٠) جمال الفندى « حقيقة الكون » ص ٥١ — ٥٢ .
(٢١) رضوان شافعى « التوفيق العلمى » ص ٦٧—٦٨ .

الاسلام وعلم الفلك :

قال الله تعالى « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » (٢٢١) وقوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (٢٢٢) .

تستمر الشمس طول السنة في قطع محيط دائرة، وهذا المحيط يسمى الفلك وكذلك القمر ، فان له فلكا ، ولكن الشمس تقطع فلكها في سنة كاملة اما القمر فيقطعه خلال شهر واحد . وكل من الشمس والقمر ، وما يتبعهما من النجوم والتوابع في فلك يسبحون اى يسرون بسرعة شديدة، ثم ان فلك الشمس مقسم الى اثني عشر جزءا ، تقطع كل جزء في شهر وفي اثناء سيرها حين تقطع الجزء الأول من الاثنى عشر جزءا تكون الشمس موازية لكواكب مخصوصة اى انها تسامت الكواكب التى فوقها فى الشهر الأول ، وهذه المجموعة من الكواكب التى تسامتها الشمس ، وهى جزء من هذه الأجزاء تسمى برجا ، فاذا تم الشهر تكون الشمس قد انتهت من هذا البرج وانتقلت الى البرج الثانى ، وفى ذلك يقول الله تعالى (٢٤) « والسماء ذات البروج » وقوله تعالى (٢٥) « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا » .

ثم ان القمر يقطع فلكه في ثلاثين أو تسع وعشرين ليلة كل ليلة يقطع جزءا منه ، ويسامت كواكب كل ليلة غير التى يسامتها فى ليلة اخرى من الشهر ، فالقمر مثل الشمس الا أن الليلة بالنسبة للقمر بمثابة الشهر بالنسبة للشمس ، والمجموعة من الكواكب التى تسامت القمر فى ليلة واحدة تسمى منزلة ، والجمع منازل ، ولذلك يقول الله تعالى (٢٦) « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل » وقوله (٢٧) « والقمر

-
- (٢٢) سورة يس آية ٣٨ .
 - (٢٣) سورة يس آية ٣٩ .
 - (٢٤) سورة البروج آية ١ .
 - (٢٥) سورة الفرقان آية ٦١ .
 - (٢٦) سورة يونس آية ٥ .
 - (٢٧) سورة يس آية ٣٩ .

قدرناه منازل « فملك بروج الشمس وهذه منازل القمر . لسكى ذلك المستقر
فى قوله تعالى (٢٨) « والشمس تجرى لمستقر لها » .

والجواب اننا اذا قابلنا آية الشمس وهى « والشمس نجسرى
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » بآية القمر ، هى « والقمر قدرناه
منازل » نجد أن قوله منازل فى القمر تقابل قوله « لمستقر لها » فى
الشمس والدليل على ذلك أنه بمعرض ذكر حركة كل من الشمس والقمر
لقوله « وكل فى فلك يسبحون » ثم ذلك التقدير فى قوله « ذلك تقدير
العزيز العليم » وكما قال فى القمر « قدرناه منازل » أى أن المستقر مقدر
للشمس بتقدير العزيز العليم كما أن المنازل مقدرة للقمر ايضا .

وعلى ذلك يكون مستقر الشمس هو برجها . وقد يقال أن المستقر
اسم مكان من استقر والبرج هو طائفة من الكواكب العالية جدا المسامة
للشمس ، فكيف تكون مستقرا للشمس ؟ والجواب أن ذلك مكان اعتبارى
او على حسب النظر ، ولما كان فلك الشمس أكبر من فلك القمر كانت
المسافة التى تقطعها الشمس عظيمة جدا تحتاج فى قطعها الى سرعة ،
ولذلك عبر فى جانب الشمس بلفظ تجرى ليشير الى أن تلك المسافة الطويلة
جدا فرض الله لها مدة تجرى فيها الشمس جريا حتى تتمكن من انمامها
فى موعدها (٢٩) .

وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى « تجرى لمستقر لها » هذه
اشارة الى دوران الشمس حول محورها وهى الحركة الرحوية . والمستقر
هو محور الشمس ، وهذا بناء على القول بأن الشمس ثابتة فى مكانها
وانما تدور حول محورها دورتها الرحوية . ولكن الظاهر المتبادر من
الآيات التى وردت فى الشمس أن المستقر هو يوم القيامة الذى يستقر فيه
كل متحرك ، وانا لنجزم بأن معنى قوله تعالى « والشمس تجرى لمستقر
لها » يساوى قوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى »
فيكون قوله « تجرى لمستقر » مساويا لقوله « تجسرى لأجل » وكل من

(٢٨) سورة يس آية ٣٨ .

(٢٩) رضوان شافعى « التوفيق العلمى » ص ١٠١ — ص ١٠٣ .

اللام فى قوله لمستقر واللام فى قوله لأجل للانتهاء أى تجرى الى مستقر وتجرى الى أجل مسمى فاذا جاء الأجل استقرت فى مستقرها .

والحقيقة ان القرآن الكريم يسير سيرا منظما فى شرح علم الفلك وغيره من العلوم التى حاول الناس بعد ذلك أن يتفهموها ويشرحوا غامضها ويأتوا بنظريات فيها ، وقد شرحها القرآن وبينها ، وبين سطره معانيها ، ولكن عقلية الانسان هى التى لم تكن لتصل الى هذه الدرجة العالية من العلم لتتفهم كل ماخفى من معجزات القرآن فحينما تفتتح لها نظرية جديدة تتصور إنها قد اضافت جديدا ، أما الحقيقة فهى انها تفهمت اشياء فى الكون وفى القرآن لم تكن قد وصلت اليه من قبل .

ففى الفلك اذن نرى أن القمر يسير بأحكم نظام سيرا دقيقا يتخذه الناس فيما بينهم مواقيت بالايام حين ينزل كل ليلة ، منزلة من منازلها التى قدرها الله له ، ويعرف به الناس مواعيد الحج فى كل عام فكأنه ساعة نعرف بها المواقيت كل يوم وكل عام .

وكذلك يسير الله الشمس وسائر الكواكب على ذلك النظام المحكم ، وهذا دلالة على أن الكواكب على اختلاف طبقاتها وتفاوت حجومها خاضعة بأسرها لذلك النظام المبدع وعلى ذلك يكون قول الله تعالى « مواقيت للناس والحج » ، وقوله (٣٠) « وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » وقوله « فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » (٣١) مرادا به السير بنظام هو غاية فى الأحكام وليس مجرد اخبار .

لذلك فدين الاسلام دين العلم ، وهو الذى حث الانسان على التوغل فى ملكوت السموات والأرض سواء بالدراسة أو بالنفاذ فى الفضاء فى قوله تعالى « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار

(٣٠) سورة يونس آية ٥ .

(٣١) سورة الاسراء آية ١٢ .

السموات والأرض فانفوا لا تنفذون الا بسلطان » (٣٢) وقد قرر العلماء أن هذا السلطان هو قوة الله سبحانه وتعالى صاحب السلطان ، ولن ينفذ الانسان الا بالعلم . فأين هذا مما يتهنأ به المستشرقون من تأخر وجمود.

الاسلام وعلم النبات والحيوان

قال الله تعالى فى سورة الانعام « وهو انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ ، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخيل منطلعها قنوان دانية ، وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره اذا اثمره وينعه ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » (٣٣) .

توضح هذه الآية الكريمة ما أثبتته علم وظائف الأعضاء فى النبات من انه عندما ينزل الماء من السماء ينبت البذور فتخرج اجنة النبات من دور الركود الى دور النشاط ، وتبدأ فى وظائفها الحيوية ، وينمو النبات ويتخصص اجزاء منه هى الأوراق فى انتاج المادة الخضراء « الكلوروفيل » وهى المادة اللازمة لتكوين المادة الغذائية فى داخل النبات من عناصر التربة ، ومن عناصر الهواء ثم تنتقل هذه المواد الغذائية ، على هيئة عصارة داخل عروق النبات فتتكون البذور والثمار » (٣٤) .

ويقول الله تعالى فى سورة النحل « وان لكم فى الانعام لعبرة نعمتيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » (٣٥) وقوله تعالى « اولم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم » (٣٦) وقوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » (٣٧) .

هذه بعض آيات القرآن التى تفتح للبشر النظر والبحث ، بل وتأمرهم بدراسة ما غمض فيها ، وتوضح للانسان الاسس الاولى فى هذين

(٣٢) سورة الرحمن آية ٣٣ .

(٣٣) سورة الانعام آية ٩٩ .

(٣٤) محمود دياب « الطب والأطباء » ص ١٠٠ .

(٣٥) سورة النحل آية ٦٦ .

(٣٦) سورة الشعراء آية ٧ .

(٣٧) سورة الرعد آية ٣ .

العلمين ، أولهما ان كل مخلوق من مخلوقات الله سواء اكان انسانا أم حيوانا أو نباتا فهو زوجان مذكر ومؤنث ، يتكاثران ويخرجان أصولهما من نفس نوعيهما .

وقد امر الله الانسان ان ينظر الى النبات وكيف توضع بذوره فى الأرض وكيف ينمو ويترعرع ، ويخرج لنا حبا وفاكهة مختلفة انواعها بالرغم من أن الأرض واحدة ، فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى ، الى جانب ان الله جل شأنه أوضح للانسان كيف يعرف مذكر النباتات من مؤنثه لان ما يظهر منه وما لا يظهر ، الى جانب أن الله أوضح فى آياته المحكمات أن النبات يلقيح بواسطة الرياح اللواتح، وتارة يكون بواسطة الحيوان انسانا أو بهيمة تنتقل من شجرة الى شجرة أو طائرا يهوى من غصن الى غصن (٣٨) ، وحينئذ فلا شك ان كل انواع النبات لاتخرج عن عموم قوله تعالى « من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » (٣٩) .

واستمرت عقلية الانسان فى توضيح اسرار علوم النبات واستكشاف غوامضه، حتى وصلوا الى طرق جديدة فى الزراعة وزيادة الغلة وتحسين المحصول ، كل ذلك نجد له معان اذا فسرنا آيات القرآن الكريم بعقلية علمية .

لمقد كان الانسان فيها مضى يقرأ هذه الآيات ، وكان يتصور انها ترمى الى ما يقع تحت حسه من انواع الحيوان والنبات ، فلما تطور علما النبات والحيوان ، وجد ان هذه الآيات تتكشف عن دائرة هامة مترامية الأرجاء وتشمل أصنافا من الحيوان نراها ولا نراها .

أفلا ينظر المغرضون كيف كان دستور الاسلام هو قلعة العلم الحديث، فكيف اذا لايشجع أبناءه ، ولا يدعوهم الى الكشف عن الكون وما فيه .

(٣٨) رضوان شافعى « التوفيق العلمى بين الحضارة الاسلام » ص ١١٢ — ١١٣ .
(٣٩) سورة الذاريات آية ٤٩ .

الاسلام وعلم الطب

لاشك أن دين الاسلام يحث على الاهتمام بصحة الانسان وبدنه، فهو الدين الذى بنى على النظافة والطهارة والوضوء والسواك وتطهير الثياب وعدم القاء الأوساخ فى طرق المسلمين ، وعدم البصاق . وعدم الافراط فى الأكل أو ادخال الطعام على الطعام ، وعدم الأكل قبل الجوع ، وعدم الامتلاء واللجوء الى الحمية « لأن المعدة بيت الداء والحمية راس الدواء » (٤٠) .

وهناك احاديث الرسول صلعم كلها تتلاءم مع نظريات الطب الحديث فيذكر المؤرخون أن الرسول صلعم عندما بعث اليه المتوقس عظيم القبط نى مصر بالطبيب ، رده اليه قائلا « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع » (٤١) وبعد طول السنين وبالدراسات العلمية ثبت أن هذه نظرية طبية وهى أساس صحة الانسان .

ومن احاديث الرسول صلعم التى تدل على الوعى الطبى : وهو مائسبه الآن بعمليات الوقاية من الأمراض والحجر الصنى قوله عليه السلام « اذا سمعتم به — أى بالوباء والطاعون — بأرض فلا تتقدموا عليه ، واذا وقع بأرض روائتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » (٤٢) .

فالاسلام يأمر بالوقاية من الأمراض لئلا تنتقل العدوى الى سائر افراد المجتمع ، وذكر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك « فر من المجنوم كما تفر من الأسد » (٤٣) .

وهناك كثيرا من احاديث الرسول صلعم التى تدل على أن المسلمين اهتموا بالطب والدواء ، فقد جاء اليه صلى الله عليه وسلم يوما بعض الأعراب وسأله أنتداوى ، قال « تداوا فان الله لم يضع داء الا ووضع له دواء » (٤٤) .

(٤٠) صلاح الدين المنجد « المجتمع الاسلامى فى ظل العدالة » ص ٥٩ .

(٤١) رواه البخارى ..

(٤١) رواه البخارى ومسلم بسند صحيح .

(٤٣) رواه البخارى .

(٤٤) رواه أحمد وإبيحباب السنن بسند صحيح .

أما إذا أردنا أن نحلل القرآن الكريم ونرى بعض الآيات التي أثبت العلم الحديث صحتها ، وكيف نزلت على الرسول الأسمى في وقت لا يمكن لإنسان أن يحلل هذه الآيات ويفسرها كما فسرتها النظريات العلمية الحديثة . فلنأخذ أولا موضوع خلق الإنسان .

قال الله تعالى في سورة المؤمنون « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما » (٤٥) .

فمن المعروف أن علم الأجنة يعتبر من العلوم الحديثة ، فإنه لم يصل إلى حقائق تكوين الجنين ، وتصوير أشكاله المختلفة في مراحلها المختلفة إلا بعد أن اكتشفت المجاهر والأشعة حيث عرف التشريح المقارن معرفة تامة ، وحيث وصل العلم إلى الحقائق التي تقرها الآية الكريمة ، خلقناكم من عناصر التراب المختلفة ، ثم خلقناكم بطريق التناسل من حيوان منوى داخل سائل متدفق بواسطة تلقيح الحيوان المنوى لبويضة الأنثى . ثم تكونت علقة تنمو حتى تصبح شبيهة بقطعة دم تتعلق بجدار الرحم ثم تنمو العلقة حتى صير في حجم ما يمكن مضغه .

وفي الجنين توجد الطبقة المتوسطة من طبقات الجرثومية الثلاث وهي تنقسم إلى خلايا يتكون منها العظام والعضلات ، وتتصل خلايا الطبقة الصلبة وتمتد إلى أماكنها الكثيرة ، وتصبح باقى خلايا الطبقة الجرثومية عضلات تسير جنباً إلى جنب مع التعضرف . وفي الأسبوع الثانى يظهر التكرس والتعظم للغضاريف ، وتكون العضلات قد تميزت بسرعة في جميع أنحاء الجسم وأخذت الشكل النهائي لها ، وبعد أن يكسو اللحم العظام يكون الإنسان قد أنشئ خلقاً جديداً وظهرت جميع أعضاء الجسد (٤٦) .

وقد كان المسلمون في القرون الخالية يقرعون تلك الآية وأمثالها قراءاً تعبدية فحسب ، ويمرون على ما فيها من علم صادق ويقولون آمناً به كل

(٤٥) سورة المؤمنون آية ١٢ — ١٤ .

(٤٦) محمود دياب « الطب والأطباء » ص ٩٤ — ٩٥ .

من عند ربنا ، حتى جاء علم التشريح ، ووضح هذه النظرية العلمية التى سبق القرآن بها العالم أجمع فقد قال تعالى « تلك من انباء العيب نوحيا اليك ماكنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا » (٤٧)

وهناك اعجاز قرآنى آخر فى مجال الطب فى قوله تعالى « فلينظر الانسان مم خلق ، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » (٤٨)

ففى هذه الآية يبين الله تعالى عملية خلق الانسان ، وكيف توضع النواة فى رحم الأم ونوعيتها ، وكل ذلك عكف على دراسته العلماء . فوجدوا فى القرآن الكريم أساسا لما يدرسون فهو الذى يبين كيفية الحمل ومراحل الخلق وكيفية الوضع ، ثم عملية الرضاعة ، وأهميتها الصحية للإنسان ، ومدتها ، كل هذه آيات محكمات دقيقة الصنع . وما العلماء المحدثون الا أناس يحاولون تفسير ماغض (٤٩) .

وإذا أردنا أن نتمعن كيف كان الاسلام هو أساس الطب الحديث . فلننظر الى تعاليمه التى أمرت المسلم بالوضوء فى قوله « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا » (٥٠) .

فللوضوء حكمة بالغة ، فالإنسان ينظف أعضائه الظاهرة ، فكلما نعفر الإنسان وتغير جاء ميعاد الوضوء فأزال القذارة عن أعضائه فلذلك فهو دين يدعو الى النظافة التى هى الأساس الأول فى علم الطب ، فهى التى تحمى الإنسان من مختلف الأمراض (٥١) .

أما تعاليمه بالنسبة للصوم : فهو يفيد الإنسان لعلاج كثير من الأمراض ، ويقلل من وزن الجسم .

-
- (٤٧) سورة هود آية ٤٩ .
(٤٨) سورة الطارق آية ٥ - ٧ .
(٤٩) عبد الرزاق نوفل . ص ٧٦ .
(٥٠) سورة المسعدة آية ٦ .
(٥١) محمود دياب ص ٨١ .

كذلك حرم الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير . فالحيوان الميت لا يموت الا لمرض او شيخوخة . فاذا مات نتيجة لمرض فانه مما لا شك فيه أنه مازال يحمل فى جسمه بعد الموت مواد غير طبيعية ، وتسمميه ضارة بجسم الانسان الحى حتى بعد أن تعقم من الجراثيم .

وكذلك الدم . فانه سائل أغلبه وأهم عنصر فيه كريات الدم الحمراء وفيه من افرازات الجسد ما هو معد للافراز بالبول والعرق .

فالدم مزيج من مواد مفيدة للجسم ، ومواد تضر اذا لم يفرز ، واذا كان الحيوان المأخوذ منه الدم ايضا مريضا كان شرب الدم اشد ضررا .

واذا بقى الدم فى الحيوان قبل أكله أحدثت تفاعلات فى أنسجة الحيوان مثل العضلات وبصبح أكلها غير صالح للانسان .

والميتة بالشيخوخة ضررها كضرر الميتة بالمرض لأن الشيخوخة معناها انحلال احد الأنسجة وذلك مقدمة لانحلال آخر حتى تنحل جميعا ويصبح الأكل فى هذه الحالة اكلا لأنسجة مريضة متحللة ، ولحم الخنزير كثيرا مايصاب بطفيليات ، وينقل من الأمراض التى ثبتت أخيرا مثل الثبغيا والبلانتيدوم، كما أنه الحيوان الوحيد الذى يصاب بالتركينا وهو نوع خطير من الديدان لأنه اذا أصيب به الانسان يحدث تسمما عموميا واسهالا مثل السكوليرا يؤدى الى الوفاة (٥٢) .

وقد حرم الله سبحانه وتعالى الخمر ، فالخمر تسبب الاضرار بكثير من اجهزة الجسم المختلفة ، كالجهاز الهضمى والعصبى والدموى (٥٣) .

وفى مجال الطب والصحة التى أثبت العلم الحديث صحتها وأهميتها قول الله تعالى « ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا يقربوهن حتى يطهرن » (٥٤) .

ولقد ثبت علميا أن الحيض أذى أى ضرر على الرجل والمرأة على

(٥٢) عبد العزيز اسماعيل « الاسلام والطب الحديث » ص ١٠٤ .

(٥٣) احمد علوش « الخمر والحياة » ص ٦٥ .

(٥٤) سورة البقرة آية ٢٢٢ .

حد سواء فهو يؤدي الى امراض للرجل لان دم المرأة فى هذه الفترة خليط من خلايا بطانة الرحم وافرازات الغدد وبه كثير من الجراثيم (٥٥) .

وهناك معجزة علمية طبية فى القرآن فى قوله تعالى فى سورة الأحزاب آية ١٩ « فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى يخشى عليه من الموت » (٥٦) .

تشير الآية السكرية الى حقيقة علمية لم يكن سببها معلوما عند نزول القرآن وهى دوران مقلة العين عند اقتراب الموت وعند الخوف ومن اسباب ذلك ان شدة الخوف تذهب الوعى فتعطل الادراك ، فتعمل المراكز العصبية اللاواعية منطقة مهاد المخ فيصير الخائف فى حالة شبيهة بحالة الذى يفشى عليه من الموت اذ تدور مقلته وتتسع حدقته (٥٧) .

وهناك معجزة أخرى من قوله تعالى فى سورة الحديد آية ٢٥ « وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » (٥٨) .

فللحديد منافع جمة للكائنات الحية اذ تدخل مركبات الحديد فى تكوين الكلوروفيل وهو المادة الأساسية فى عمليات التمثيل الضوئى التى ينشأ عنها تنفس النباتات وتكوين البروتوبلازم الحى وهى الطريقة التى يدخل الحديد بها جسم الانسان والحيوان .

ويدخل الحديد فى تركيب بروتينات النواة « المادة الكروماتينية » فى الخلية الحية ، كما انه يوجد فى سوائل الجسم مع غيره من العناصر وهى احدى مكونات الهيموجلوبين .

ويقوم بدور هام فى عملية الاحتراق الداخلى للانسجة والتمثيل الحيوى بها او الحديد يوجد كذلك فى الكبد والطحال والكلى والعضل والنخاع الأحمر ، ويحتاج الجسم الى كمية مناسبة من الحديد يجب ان

(٥٥) دياب ص ٩٠ .

(٥٦) سورة الأحزاب آية ١٩ .

(٥٧) دياب ص ٩٩ .

(٥٨) سورة الحديد ، آية ٢٥ .

يزود بها من مصادره المختلفة . فاذا نقصت تعرض الانسان لأمراض
أهملها فقر الدم (٥٩) .

الإسلام وعلم الكيمياء :

حاول كثير من المستشرقين أن يفضوا الطرف عن الدور الذى قام
به المسلمون فى مجال الكيمياء ، هذا المجال الذى يعتبر واحدا من أهم
الميادين العلمية التى اشتغلوا بها ، بعد أن حثهم دينهم الحنيف على العلم
والبحث واستطلاع خبايا الكون .

ومن أول من اتهم المسلمين المستشرق أولرى فى كتابه « الفكر
العربى ومكانه فى التاريخ » قال أن « الكيمياء العربية تعيد عرض ما قام
به الكيميائيون فى مدرسة الاسكندرية » ويرى المستشرق Rnska
« أن مادة الكيمياء العربية منتولة الى العربية من القبطية ، ولكن
ربما كان بها عنصر خفى مصرى أصيل » فان أولرى يرجع فيقول « أن
النسخ القبطية فيها يبدو ، أنها ترجمت من أصول عربية الأمر الذى يبعد
معه أن يكون أصل الكيمياء العربية ترجمات من القبطية » (١٠) .

والحقيقة أن العرب غطوا الى علم الكيمياء منذ صدر الدولة
الاسلامية فى العصر الأموى فقد شغف المسلمون كما نعلم منذ بداية الأمر
بالبحث عن الحقيقة ، فاتبعوا منها سليما تتبعوا به سير الطواهر ، ولم
يقبلوا شيئا على أنه الحق مالم تؤكد به الخبرة والواقع العلمى (١١) .

ومن أوائل العلماء الذين ظهروا فى ميدان الكيمياء وأثروا أبلى الأثر
فى تطور هذا العلم ، واقامة دعائمه ، خالد بن يزيد الأموى وجابر بن
جبران وأبو بكر الرازى وابن سينا وكثير غيرهم ، إلا أن جابرا هو بحق
المثل العظيم للكيمياء الاسلامية فى عهدها المبكر (١٢) ، وبجهود جابر

(٥٩) دياب ص ١٠١ .

(٦٠) أولرى « الفكر العربى ومكانه فى التاريخ » ص ١٣٦ .

(٦١) مصطفى لبيب « الكيمياء عند العرب » ص ٢٤ .

(٦٢) Moore " A History, of, Chemistry." p. 23.

والرازي وبفضل عبقريتهما بدأت تتضح مبادئ الكيمياء ويصبح لها ضابع العلم الحقيقي ، كما بدأت الحقائق التجريبية تساند النظريات العقلية التأملية وتدعمها ، وتحدد المواد الكيماوية . وصنفت تصنيفا محدد الخصائص كما تقدمت وسائل البحث العلمى وطرق التقطير والتصفيد والحل والعقد والتبلر ، وفهم الغرض منها . وقد بعثت عقلية هؤلاء الرواد من علماء المسلمين عن السحر والخرافة وكانوا اول من طبق المنهج العلمى فى دراسة الظاهرة الكيمائية (١٢) .

وقد ثار جدل بين مؤرخى العلم حول حقيقة الأصول التى استقى منها المسلمون معارفهم الكيمائية ، وتنوعت حججهم قوة وضعفا فى هذه السبيل ، ويكاد يجمع الغربيون والمسلمون من كتاب التراجم والطبقات على أن خالد بن يزيد هو أول من تكلم فى الكيمياء وأنه تلقى علومه من مصادر يونانية أو على الأرجح مصادر هلينستية على يد واحد من رهبان الاسكندرية يدعى ماريانوس الذى ترجم كتب الكيمياء الى العربية .

والواقع أن المسلمين الأوائل ان كانوا قد ورثوا شيئا من المعلومات الكيمائية التى انتهت اليها جهود المصريين القدماء أو اليونانيين إلا أنهم بحق قد بعثوا عن الارتجال والغموض وأسسوا كما يقول هوليسادر « نظاما عمليا عماده الحقائق التى تدعّمها التجربة ، وتبعد عن الخيال ، ومى الجانب العملى فى الكيمياء الإسلامية يبدو التنظيم السليم بأوسع مداه » (١٤) .

وحينما بدأ المسلمون بتشككون فى النظريات الكيمائية القديمة بدأت مرحلة وصولهم الى مستوى عال من التفكير الكيمائى (١٥) . وإذا كان من الممكن للمرء أن يطلع على علوم الآخرين فإن ذلك ليس ضمانا له بالقدرة على التفكير المبدع ، فالعرب وقد كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان إلا أنهم سرعان ما أدركوا أن التجربة والرصد خير من ألف كتاب (١٦) .

Helmyard. " Makers of Chemistry " p. 56. (١٣)

Helmyard. " Chemistry to the Time of Dalton " p. 30 (١٤)

(١٥) سارتون جورج « مقدمة لتاريخ العلم » ص ٣١ .

(١٦) لوبون « حضارة العرب » ص ٤٣٥ .

ان تاريخ العلم يؤكد ان المسلمين فى بحوثهم الكيميائية اتبعوا الطريق العلمى بالرغم من معرفتهم ان التجربة لاتوصل الى اليقين الحاسم وليست وثيقة وثيقة البرهان او القياس ولكنهم وقد كان هذا شأنهم ادركوا تماما ان مطلب اليقين ليس هدف الكيميائى ، او حتى فى متناوله وان نتائج العلم تخضع لاعتبارات الاحتمال والترجيح كما لم يروا فى القانون العلمى صبغة مطلقة تحتم ضرورة صدقه فى كل مكان وزمان وتجعل « التنبؤ العلمى » فى المستقبل على نحو ما اظهرته تجربة الماضى والحاضر امرا محتوما . لذلك نرى ان المنهج العلمى فى الكيمياء الاسلامية قام على المشاهدة المضبوطة ، والتجريب المحكم بعكس الطريقة المدرسية التى سادت اوربا بعد ذلك طوال العصر الوسيط ولا يمكن فى واقع الامر ان تظهر قيمة العرب الحقيقية ومكانتهم العلمية الا باظهار الفرق بين المنهجين السالفى الفكر ، فان زملاء العالم الايطالى جاليليو قد رفضوا فى عناد حتى مجرد ان يكلفوا خواطرهم بالنظر فى منظاره ليروا ما يتعاقب على على الأجرام من تغيرات » .

فالجانب التجريبي فى الكيمياء العربية من اهم المسائل الجديرة بالاعتبار ، وعلى أساسه استطاعت اوربا ان تجد الأساس السليم ، ونقطة البدء الصحيحة فى هذه الدراسات التى خلفها العرب ، يقول هوليامر ، لقد قدم كيميائيو العرب الجوهر والاساس لهذا العلم الناشئ واستطاعت اوربا ان تبدأ بحوثها الكيميائية على اساس واقعى سليم ، وبناء نظرى مشتق وتأكيد لقيمة الكيمياء المباشرة فى حياة الفرد « (١٧) .

ان النقاش الطويل حول الطريقة التجريبية ، ومحاولة اسنادها لغير العرب ليس الا حلقة من حلقات التفضيل وليس الا تصحيفا فى فهم المصدر الحقيقى للحضارة الاوربية كما يقول « بريفولت » فالدراسات العلمية التى ظهرت فى اوربا كانت نتيجة لروح جديد فى البحث وطرق حديثة فى الاختبار والفحص ، وكانت كذلك نتيجة للتجارب والملاحظات ودقة المقاييس ، وكل هذه الدعائم لم تكن معرفة للاغريق انها جميعا هبة المسلمين الى اوربا .

الفصل السّامن

الإسلام ومشكلات الحضارة والمدنية الحديثة

مشكلات الحضارة

تعرضت الانسانية عامة فى الشرق والغرب لهزات عنيفة بعدد الحربين العالميتين الاولى والثانية .

فقد انقلب ميزان القوى فى العالم ، وانتصرت فئة وانهزمت فئة أخرى وعلت جبهة وانخفضت جبهة ، بل ان هناك من الدول العظمى التى انكسرت هذه السكرة فى الحرب — مثل المانيا ودول المحور — وكان لابد عليها من أن تعيد بناء نفسها من البداية .

اصبح امام الشعوب مشكلات ضخمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وقد اصبح من المحتم على العالم الاسلامى أن يسهم بحظ وافر من تلك المشكلات ، وان يشترك بقية العالم فى القاء القدر الكافى من الأضواء لحلها والاستفادة من نتائجها .

ومن الطبيعى أن العالم الاسلامى يختلف كلية عى العالم الغربى فى دينيته وتقاليده وعاداته وتراثه العلمى ، الذى يختلف مع ما للآخر من نظائر هذه المميزات كل الاختلاف .

ويرجع هذا الاختلاف الى الفترة التى بدأت فيها أوربا عصر النهضة، واذعنت لدعوة الأحرار من مفكرها ، فانفصلت عن الكنيسة ، واندفعت فى الطريق الذى جعلها تبتعد عن المدنية والحضارة الشرقية شيئاً فشيئاً .

ولقد جعل مفكرو الغرب يمعنون فى توسيع الهوة بين الحضارتين، فأعلنوا جدودهم للروحانيات ، وصرخوا بانكارهم لكل ما لا يعرفون سببه الظاهرى ، ونادوا باستقلال العلوم التجريبية عن الدين ونادوا بصدارتها عليها ، وقرروا أن كل ما لا يخضع للتجربة غير ثابت ، ولا جدير بالتصديق . فقال قائلهم « اذا وضعتم الآله والروح على المشرحة ، ودو بتم اليهما

الميكروسكوب ، فأنا مستعد للإيمان بهما » (١) . وأعلنوا كذلك أن العقل البشرى المعتمد على الحواس هو وحده الوسيلة المثلى للمعرفة ، وجأهروا بأن المعرفة نسبية وبأن مبادئ الأشياء وغاياتها مجهولة أو غير قابلة للمعرفة ومعنى هذا أنه يجب علينا أن نحصر جهودنا فى دراسة الظواهر الطبيعية ، وما دامت هى وحدها فى متناول عقولنا ، فلم يعد العقل سوى تجربة تتعقب تحولات المادة ، لتنتزع منها خواصها .

هذه هى مميزات الروح الغربية التى يسودها العلم التجريبي سيادة تامة . والتى ظفرت فى القرون الأخيرة بنمو وانتشار غير قابلين للتصديق ولقد تغلغلّت فى جميع البيئات الدينية ، بل نفوذت الى أكثر القلوب المسيحية اخلاصاً ، واشدها استمساكاً بالإيمان وحرصاً على العقيدة ، دون أن يبدو لها ما فيها من تناقض مع العقل السليم ، والمنطق السليم (٢)

سلط الغرب افكاره على العالم كله ، ومنها العالم الشرقى الذى بدأت تغلغل فى مجتمعاته وبيئاته ، وطالما كان الاجتياح مقصوراً على انشئون المادية من الحياة محصوراً فى الأمور العملية من الوجود ، لم يكن الخطر داهياً ، ولا الدمار محققاً ، ولكنه بدأ يغزو الأرواح والنفوس والعقائد والقلوب ، فقد سلط الغرب على الفرد المسلم أو « الانسان » فكراً وعادات وعقائد غريبة عنه ، محاولاً بذلك تحطيم المفهوم الحقيقى للانسان المسلم وللمجتمع الإسلامى ، لكى ينشأ أفرادا يكفرون بالإسلام والمجتمعات الإسلامية ويعملون على هدمها .

فالإسلام دين دعوة الى الحياة بنص القرآن الكريم ، فقد جاء فيه قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » (٣) .

وهكذا انفرد الإسلام بطابع دعوة الى الحياة ، ولكنها حياة تقوم على أسس جديدة تكفل الأمن والسلامة لجميع بنى الانسان ، فكما ربطنا

(١) محمد غلاب « الاسلام من خلال مبادئه التأسيسية » ص. ١٩ .

(٢) محمد غلاب « المرجع السابق » .

(٣) سورة الأنفال : آية ٢٤ .

مابين دعوة الاسلام وبين مشكلات الحياة التى يعاينها الناس . وجدنا حولا علمية تضمن لهم حياة انسانية كريمة ، وأمنة .

وكلما اغفلنا هذه الصلة مابين دعوة الاسلام ومشكلات الحياة التى يعاينها الناس ، فقد ابتعدنا عن روح الاسلام .

وانه مما يلفت نظر الدارس لتاريخ الحضارات العالمية المقارن هو ان جميع النهضة المادية فى التاريخ - كما هو شأن النهضة فى عصورنا الحديثة - وقد تكشفت فى عز سلطانها عن مشكلة واحدة مشتركة وهى انها هدفت عملا بمبادئها ونظمها الى جعل فئة قليلة من الناس امة من الامم تتحكم فى مصير لقمة غيرها من الجماهير والامم ، وفى مصير امنها وسلامتها ، وذلك بما اختصت به تلك الفئة القليلة او الامه الغالبة نفسها من امتيازات خاصة وحق الوصاية على الغير بما لا يتفق مع مبادئ الوحدة الانسانية ، ولا مع القواعد الاخلاقية ، ولا مع الحقوق الطبيعية . ولكن نهضة واحدة ظهرت فى القرون الوسطى ، وهى النهضة الاسلامية الانسانية شذت عن ذلك ، وكانت وحدها بكل مبادئها وقواعد نظامها قائمة على محاربة هذا التحكم بجميع اشكاله والوانه . واستنت نظاما اجتماعيا جديدا يقوم على فكرة الاخاء والتضامن .

والسائد الآن فى العصور الحديثة هو انتشار الحضارات المادية التى تحاول ان تقضى على الانسان وتحوله الى آلة ، وتدمر خصائصه التى تعامله بالمقاييس الآلية وبالمقاييس الحيوانية التى امكن دراستها فى عالم الحيوان (٤) .

الى جانب ذلك نجد الانسان الان أصبح جاهلا بدوره الذى رسمه الله سبحانه وتعالى فى الحياة ، والمعيشة وفى كيفية استغلال طاقاته الحياة وكثرتها كلها فى التعمير والتنمية والارتقاء ، وفى ان يضع لنفسه نظاما شاملا لجوانب حياته كلها ، يتناسب مع طبيعته وخصائصه ، ويحتفظ بها جميعا فى حالة تجدد ونمو وازدهار .

(٤) سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ٧ .

معنى ذلك ان هذا الانسان يحتاج قبل كل شيء الى تقيم بينيه ، والى تمسك تام بالشرعية السماوية حتى لا يخرج بحضاراته عن الهدف المقصود منها وحتى لا يجعل من تلك الحضارة أداة تدمير تدمره ، معنويا وجسديا .

معنى ذلك ايضا ان المؤمنين يستطيعون — اذا تحررت عقولهم من أى افكار هدامة تخرج تحت اسم الحضارة والمدنية — أن ينشئوا اروع الحضارات ، وأن يستلهموا سر الحكمة من الله خالقهم ، وخالق الأكوان ، وأن ينهضوا برسالتهم الكبرى فى الحياة .

على الانسان أن يقدر نفسه كإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأنه قد تحول بهذه النفخة القدسية من روح الله الى كائن عظيم ، له قداسته ومنزلته تسجد له الملائكة بأمر الله ، وسخر له الكون كله (٥) قال تعالى « اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (٦) .

فالاسلام قد رفع الانسان الى أعلى منزلة وكرمه أعلى تكريم ، وجعله من روح الله ، فهل هناك منزلة أعلى من ذلك .

الى جانب ان الاسلام يؤكد انسانية الانسان ، ويرتفع بها فوق حيوانيته ، ويؤكد بالتالى القيمة العليا للانسان فى الوجود كله ، ويؤكد أن مافى حياة الانسان من دين وعلم . وما للانسان من حواس وادراك ، وما لجماعته من تاريخ هو مجموعة مناسبة من طرق المعرفة تنتهى الى غاية واحدة هى سعادة الانسان .

وعندما لاح نور الاسلام ، وانشأ فى أرجاء العالم أجمع ، حمل معه حضارة ذات خصائص معينة ، كل جانب من جوانبها يعمل على سعادة الانسان ورخائه ، وعلى تطور عقله وعلمه ، وعلى احترام آدميته ، وعلى ارضاء الله جل وعلى خالقه ، فكانت هى الحضارة الفالسية والسائدة .

(٥) توفيق سبع « تقيم حضارية فى القرآن الكريم » ص ٩٥ .
(٦) سورة ص آية ٧١ ، ٧٢ .

ولم تقتصر هذه الحضارة الاسلامية على خدمة الفرد المسلم فقط ،
ولكنها ذاعت وانتشرت وشملت العالمين الشرقي والغربي ، فعندما بدا
الاوربيون نهضتهم اعتمدوا اعتمادا كبيرا على الحضارة الاسلامية في
نبتى فروعها .

ولعل أهم جانب من جوانب الفكر هو المنهج التجريبي الذي يؤكد
العلماء الغربيون انه ليس من صنع الغربيين ، ولكنه مأخوذ حقا
عن العلماء المسلمين .

يقول بريفولت في كتابه « بناء الانسانية » ان روجر بيكون درس
اللغة العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة اكسفورد ، على
خلفاء معلميه العرب في الأندلس وليس لروجر بيكون ، ولا لسميه الذي
جاء بعده الحق في أن ينسب اليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي ،
فلم يكن روجر بيكون الا رسولا من رسل العلم والمنهج الاسلاميين الى
اوربا المسيحية ، وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه اللغة
العربية وعلوم العرب ، هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة والمناقشات
الى دارت حول واضعى المنهج التجريبي ، هي طرف من التحريف الهائل
لاصول الحضارة الاوربية ، وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر
بيكون قد انتشر انتشارا واسعا ، وانكب الناس في لهف على تحصيله
في ربوع أوربا « (٧) » .

وبعد ان انتقل المنهج الاسلامي الواقعي التجريبي الى العقلية
الاوربية ، اتجه الفكر الغربي الى البحوث العلمية التجريبية ، وبدا البحث
العلمي يكشف عن حقائق فلكية وجغرافية وطبيعية ، غير تلك المجموعة
من الأوهام والأساطير والخرافات التي تتبناها الكنيسة ، وتعتبرها حقائق
مقدسة ، وهي ليست من النصرانية في شيء ، وانما هي مجرد افكار -
غير علمية كانت شائعة في تلك الأزمان ولم يتنزل بها كتاب من عند الله
فتبنتها الكنيسة ، ودافعت عنها بوصفها جزءا من العقيدة .

ولقد وقفت الكنيسة ، وقفة عنيدة في وجه هذا الاتجاه الجديد
المنبثق من منبع الثقافة الاسلامية في الأندلس وفي الشرق كذلك ، وقابلت

(٧) سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ٣٥ .

سائج بحوث الطليعة من العلماء الأوربيين الذين استقوا من ذلك النبع بجفوة وعداء شديدين ، واستخدمت سلطانها ضدهم بوحشية كان من جرائرها ذلك الشرود من الكنيسة وضمنا من الهها الذى تستطيل باسمه زورا وبهتانا ، ومن كل ظل للدين وللتوجيه الدينى (٨) .

لذلك ضاق المجتمع الأوربى ذرعا بالكنيسة ، وتطلع الى معرفة انقى وعلم أنفع ، فلم يكن بد أمام الأوربيين الا أن يعتمدوا على العقل وحده بعيدا عن أى دين ، لأن الدين فى نظرهم عدو للعلم والحرية والابتكار .

انطلق الفكر الأوربى مزهوا تياها بما أحرز من انتصار على الكنيسة فظن أنه يستطيع أن يبنى حضارته بعيدا عن دين صحيح ، يسبغ عليها الكرامة ، ويحفظها من الانزلاق ويعصمها من الهبوط ، لأن الاتحاد هو الأب الطبيعى لكل المساوىء والآفات الحضارية ، ورغم ذلك فقد انطلقت الحضارة الغربية من نقطة الاتحاد لا تلوى على شيء ، ووصلت بهذا الى قمة التفوق المادى (٩) .

وعلى الرغم من أن العالم الغربى قد نجح فى إيجاد عالم صناعى مريح فيه كل مايفتقر اليه الانسان المتحضر من الكماليات ، الا أن القوم هناك فى غاية التوتر والقلق ، تغمرهم المشكلات الحادة ، وتواجههم المتاعب القاسية ، وكأنها الانسان فى ظل الحضارة قد اعتراه الملل وسئم الأجواء الصناعية المادية ، وتطلع الى لون آخر من الحضارة تغذى عواطفهم وتملا قلوبهم بالامن والسكينة .

ولو تتبعنا الانعكاسات السيئة التى ترسلها هذه الحضارة لأعياننا الاستقصاء وتكفى وسائل التدمير والتخريب ، وكيف تستعمل فى ترويع الامن والاعتداء على كرامة الشعوب ، يكفى ما أورثته هذه الحضارة أصحابها من غرور وصلف فقدت معه التوازن ، وتحيزت للظلم وضربت حركات الايمان فى كل مكان .

ان الحضارات المسادية فى الشرق والغرب ، قامت على أساس

(٨) سيد قطب ، المرجع السابق ص ٣٦ — ٣٧ .

(٩) توفيق سبع « قيم حضارية فى القرآن » ص ١١٣ .

مناهج بشرية تدعى انها تستطيع أن تلبى حاجات الانسان ا وصنع حياته،
وكانت نتيجتها شقاء وضلال ، لأنها حضارات قامت على جهل مطبق
بطبيعتنا وبحجنا وعواطفنا وخصائصنا .

وقد بدأ العالم الغربى يشعر بأزمة ضمير لانه لم ينطلق بالحضارة
المادية. الى أفقها الروحى النبيل ، فيتخذ منها وسائل لرضاء الله .
ودعائم لتقوية الايمان ، واثما اعتبرها فى ذاتها غاية ، فانفصل عن الله
كل الانفصال ، ولم ينجح فى تهيئة هذه الحضارة لخدمة الانسان ،
فاستبعدت هذه الحضارة المادية ضمير الانسان وألفت ارادته . وبددت
مطامحه وأشواقه ، وجعلته عبدا خاضعا لها لا سيدا مسيطرا عليها .

ومثل هذه الحضارة لا يمكن أن تنجح فى بناء مدنيت فاضلة .
لكنها تنجح فى بناء إمبراطوريات ضخمة ، تغرى بظورها فى حين
إن الباطن خواء لأنها دعت الى تخلف الخلق عن العلم عى مضمار
السباق ، وبذلك باعت مثلها وقيمها فى عالم الأرقام والكميات والحساب .
وصارت حضارة بلا ضمير ، وتأتى الحضارة المثالية الا ان تكون مزاجا
بين الروح والسكم بين الغائبة والسببية ، حتى اذا حدث اختلال فى هذا
التوازن هوت المدنية الى الحضيض ، لأنها تحيف على فطرة الانسان
ونصادم طبيعته التى جعلها الله مزيجا من المادة والروح .

لذلك فلا بد على الانسان المؤمن ان يفجر بالعلم كل ينابيع الحضارة
ويضبط بالايمان مسارها فلا تحرف أو تضل . وبهذا يتعاقب الايمان مع
العلم فى تشييد صروح الحضارات ، ومن غير لايمان بالله : واتباع
منهجه وهواه يضل الانسان وتخطىء الحضارة طريقها وتتصارع عناصرها
تصارعا يؤدى الى تدمير الحياة والأحياء » ومن أضل ممن اتبع هواه
بغير هدى من الله « (١٠) .

وهذه النتائج السيئة للحضارات المادية ليست نظريات للدراسة ،
وانما هى تجارب للذكرى والاتعاظ والتدبير .

فإن الله قد أهلك أمما وأفنى حضارات ودمرها على رؤس أصحابها لأنها قد ضلت طريقها ، وأخطأت سبيلها حين رفضت أن تخضع لأمر الله وتحقق منهجه وهداه « فمب عليهم ربك سوط عذاب — إن ربك لبالمرصاد » (١١) .

وعندما طغت الحضارة المادية على أوربا بهذه الطريقة السريعة ، فقدت أوربا معها دينها ، وضعف سلطان الدين نهائيا ، ولذلك بدأوا ينظرون الى الأمم الأخرى ليتوسعوا فيها ، وليصرفوا منتجاتهم بعد هذه الانطلاقة الحضارية المادية ، لينشروا فكرهم وآراءهم بين الشعوب المختلفة .

ولعل أهم الشعوب التي ركز الغربيون النظر عليها هي الشعوب الإسلامية لما بينهم من عدااء ديني ، ولما تتمتع به البلاد الإسلامية من خيرات وموارد ، وموقع جذب إتهام الغربيين .

لذلك بدأت حركة استعمار الشعوب الإسلامية منذ القرن السابع عشر الميلادي الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فتمكن الاستعمار الغربي المسيحي من السيطرة سيطرة تامة على المسلمين في وسط آسيا وشرقيها ، واتخذ له نقطة ارتكاز رئيسية في أفريقية ، كما تمكن من مد نفوذه الى قلب العالم الإسلامي ومركزه الرسمي في منطقة الشرق الأدنى ، وبذلك طوق العالم الإسلامي من الشرق والغرب ، وسلط الأغييه ودسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين ، فوهنت هذه التجمعات ، وانشل عقدها بسقط بعضها اثر بعض تحت نفوذ المستعمر الغربي ، وما جاءت الحرب العالمية الأولى وانقضى أجلها حتى أصبح العالم الإسلامي كله تحت نفوذ هذا المستعمر .

وبهمنا من هذا الموضوع خطورة تدفق سيل الأجانب على البلاد الإسلامية وقيامهم بنشر الحضارة المادية بين صفوف المسلمين على أساس من أضعاف العقيدة الإسلامية وتوهينها ، وتخريج جيل غير مؤمن بالدين وبالرسالات السماوية .

(١١) توفيق سبيع « قيم حضارية في القرآن الكريم » ص ١٥١ .

ومما يؤكد صحة هذه النظرية المقال الذى كتبه المستشرق الفرنسى « هانوتو » يصف فيه المسلمين وعقيدتهم ؛ ويضع المقترحات الضرورية فى نظره لتوجيه سياسة فرنسا فى مستعمراتها الاسلامية تحت هذا العنوان (١٢) .

« اخنرق المسلمون ابناء آسيا شمال القارة الافريقية بسرعة لاتجارى حاملين فى حقائبهم بعض بقايا تمدن البيزنطيين . تم تراموا بها الى اوربا . ولكهم وجدوا فى نهاية انبعاثهم هذا مدنية يرجع اصلها الى اسيا بل اقرب فى الوصلة الى المدنية البيزنطية مما حملوه معهم الا وهى المدنية الآرية المسيحية ؛ ولذلك اضطروا الى الوقوف عند الحد الذى اليه وصلوا . واكرهوا على الرجوع الى افريقيا حيث ثبتت اقدمهم احتجابا منعاقبة . ولكن لا يزال الهلال ينتهى طرفاه من جهة بمدينة القسطنطينية . ومن أخرى ببلدة غاس فى المغرب الأقصى معانقا بذلك الغرب كله .

« فى تلك البقعة الافريقية التى أصبحت مقر ملك الاسلام جاءت الدولة الفرنسية لماغتته — جاء القديس لويس الذى ينهى الى اسبانيا بوالدته — ليضرم نيران القتال فى مصر وتونس ، وتلاه لويس الرابع عشر فى تهديده الامارات الافريقية الاسلامية . وعاد هذا الخاطر نابليون الاول . فلم يوفق الى تحقيقه الفرنسيون الا فى القرن التاسع عشر ، حيث اخنوا على دولة الاسلام التى كانت لاتنى فى متابعة الغارات على القارة الأوربية . فأصبحت الجزائر فى أيديهم منذ سبعين عاما وكذلك القطر التونسى منذ عشرين عاما .

« اذن فقد صارت فرنسا بكل مكان فى صلة مع الاسلام ، بل صارت فى صدر الاسلام وكبدته ، حيث فتحت اراضيه ، وأخضعت لسلطوتها شعوبه وقامت تجاهه مقام رؤسائه الاولين ، وهى تدير اليوم شئونونه وتجبى ضرائبه وتحشد شبابه لخدمة الجندية وتتخذ منهم عساكر يذبون عنها فى مواقف الطعان ومواطن القتال » .

(١٢) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى » ج ٢٨ — ٣١ .

نرى من هذا الموضوع أن هانوتو يرى أنه يجب على المسلمين أن ينتقلوا إلى الحضارة الأوروبية الآرية المسيحية ، ويجب على شعوب أوروبا المسيحية الآرية أن تتعاون فيما بينها على دفع الخطر الإسلامى الكامن ضمن الوحدة الإسلامية الفكرية والروحية

معنى ذلك أن الغربيين يعملون على إضعاف المسلمين فى إسلامهم أولاً وحضارتهم ثانياً . وفعلًا استطاع الأوروبيون أن يدخلوا إلى البلاد الإسلامية كثير من المذاهب المسادية والفكر المادى الذى سبب لنا مشكلات حضارية كبيرة ، وأغوى شبابنا ، مما يدعونا إلى البحث فى هذه المذاهب والأفكار لتحديد نوعية المشكلات الحضارية . أفكار فلسفية عقائدية مثل فلسفة هيغل والوجودية وأفكار اقتصادية وسياسية مثل التيار الشيوعى الماركسى ، والفكر الراسمالى ، ومذهب الليبرالية الديمقراطية . وكل هذه الأفكار — كما سنبين فيما بعد — أدت إلى مشكلات حضارية فى المجتمعات الإسلامية ، وخلفت فى هذه المجتمعات أفراداً آمنوا بها — بحكم ضعف إيمانهم — وأفراداً قاوموها ودفعوها ، كما أنها أدت إلى نشأة حركات دينية لهم مبادئ الإسلام — تحت اسم التقدمية — مثل حركة الأحمدية والقاديانية فى الهند ، والبهائية فى البلاد الإسلامية الأخرى إلى غير ذلك مما سنعرض له .

نظرية دارون

وسنبدا موضوعنا هذا ببحث عن نظرية دارون ، وكيف كانت سببا فى خلق مشكلات فكرية وحضارية عند الشعوب الإسلامية .

والحقيقة أن نظرية دارون تعتبر من أخطر النظريات التى ظهرت فى القرن التاسع عشر ، وأوجدت مشكلات حضارية ، وعملت على بلبله الفكر الدينى ، إلى جانب أنها كانت بداية لموجة الألحاد التى سادت فى العصور الحديثة .

ولابد لنا أن نعطى فكرة عن دارون هذا ، فهو عالم بريطانى شهير، له نظريات علمية من أهمها نظرية التطور والارتقاء ، وخلاصتها « أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر هذه الأرض بجرثومة أو جراثيم قليلة تطورت من حال إلى حال تحت تأثير عوامل طبيعية حتى وصلت إلى هذه التنوعات التى نراها وعلى رأسها الإنسان .

وعلى هذا فان الانسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بجرثومة صغيرة تحولت الى حيوان صغير ، ثم تدرج هذا الحيوان وارتقى الى حياة حيوانية بدائية ، فالى حيوانات اكبر ، فأكبر ريشيه ومجنحة ، ثم تحولت الى ذوات فقرات ، ثم ارتقت الى حيوان اشبه بالانسان ، ثم كانت نهاية هذا التطور انسانا اول لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم . ثم انسانا كاملا ، وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه . ويقولون ان هذه التحولات والتطورات والترقيات جاءت بعد صراع مرير بين هذه الكائنات وعوامل الطبيعة وتقلباتها ، وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض عبر آلاف القرون من أجل البقاء (١٢) .

وجه الالحاد فى هذه النظرية :

لابد من مناقشة الجانب الالحادى الذى حمل لواءه باسم هذه النظرية أنسست هيكل وأوبارين وقبلهما لامارك وغيرهم من ماديين وماركسيين استغلوا اهتمام الناس الشديد « علميا » بهذه النظرية واقتبالهم على الاعتناء بها ودراستها فصاروا يتخذون منها شركا يصطادون بوساطته صغار العقول من البسطاء الذين قل حظهم من الثقافة الدينية فيرمونهم فى هاوية الالحاد ، وذلك عن طريق تفسيرهم لهذه النظرية تفسيراً يدخلون بوساطته « وباسم العلم » فى روع هؤلاء البسطاء المجردين من الحصانة الروحية والدينية أن واقع الوجود وطبيعة الكائنات الحية وتطورها، وتحول بعضها عن بعض ، واشتقاق بعضها من البعض الآخر ، كما هى « قواعد نظرية التطور والارتقاء » من انتخاب طبقى واصطفاء نوعى يجعل من غير الضرورى الاعتقاد بوجود خالق يتولى إدارة هذا السكون وتنظيمه لأن المادة — كما يزعمون — بطبيعتها وخصائصها اللازمة لها تقوم مقام الخالق فى ذلك .

فالجناح الالحادى من أنصار هذه النظرية يزعم أن الحياة الأولى جاءت نتيجة تفاعل طبيعى بين أجزاء من المادة ، هذه المادة التى يزعمون أنها كانت ولم تنزل قنطرة طبيعتها على إعطاء الحياة ، ولهذا فهم ينكرون أن تكون الحياة من صنع قوة فوق الطبيعة .

فهذا الجناح الاحادى — عندما يتحدث عن مراحل التطور والارتقاء يخرج من حسابه قوة مانوق الطبيعة « وهى القوة الالهية » لأن حالة المادة — بزعمهم لا تحتاج الى هذه القوة ، فالطبيعة ملازمة للمادة بحركتها الدائمة ، هى التى تخلق وتبدع وتنوع وتطور وتصفى وتبيد .

بل انهم حاولوا أن يفسروا الطبيعة ويقولون ان ظهور الاحياء الى الوجود قديم بفضل الطبيعة مباشرة . وان تنوع الأحياء ، إنما حدث بقوة الطبيعة الملازمة للمادة وعلى طريقة النشوء والتحول والارتقاء (١٤) .

ومنطقة الخطر فى نظرية التطور والارتقاء ليست فى كرنها لم تبلغ من الناحية العملية درجة الصحة واليقين . وإنما فيها يتولد عن الايمان بها — فى محيط تضار النظر وضعيفى الايمان — من نزعات الحادية وميول تحليلية وجودية تربط الانسان بما على وجه الأرض من غرائز حيوانية ، وميول بهيمية ، وتقطع صلته بما سواها على اعتبار أن الانسان — كما هى نظرية دارون — فى الأصل حيوان .

ويذكر الاستاذ محمد قطب « ان العيب الرئيسى لنظرية دارون ليس فى الومئعات العملية التى بسطها فى كتبه ، وتابعه فيها أعوانه ومريدوه ، بقدر ما هو فى احياء تلك النظرية التى خلفت طابعها الخطر ، لا فى افكار الجماهير وحدها ، بل فى اتجاه العلماء كذلك منذ عهده الى العصر الأخير » (١٥) .

ومن أهم الاعتراضات التى وجهت لمذهب دارون ما كتبه الاستاذ محمد غريد وجدى فى « دائرة المعارف » (١٦)

١ — عدم مشاهدة أى ارتقاء من أى نوع كان فى الأحياء الأرضية من عهد الوف السنين .

٢ — عدم وجود الصورة المتوسطة بين الأنواع اللازمة لمذهب

-
- (١٤) باثميل « الاسلام ونظرية داروين » ص ٢٦—٢٧ .
(١٥) محمد قطب « الاسلام بين المادية والاسلام » ص ١٩ .
(١٦) محمد غريد وجدى « دائرة المعارف » ص ٣١ .

انتسلسل كأن يوجد مثلا حيوان ارتقى من القرد رتبة واحدة وادنى من الانسان رتبة واحدة أيضا .

٣ — طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الأحياء ، فان عمر الأرض كما قالوا لا يكفى لاحداث كل مايرى من هذه الاشكال المختلفة غاية الاختلاف .

وهناك رأى آخر يدحض هذه النظرية يقول الأستاذ نديم الجسر :
ان الحيوانات البحرية الدنيا هي باقية حتى اليوم ، على الحالة التي كانت عليها فى ابتداء العالم ولم نجد انها تأثرت بناموس الارتقاء ، وان طوائف الأحياء الكبرى ، الدنيا منها والعليا ، وجدت منها آثار فى أسفل طبقات الأرض ، فلو كان ناموس الارتقاء اكيدا لوجب أن يكون الأعلى منها كذوات الفقرات فى أعلى الطبقات واننا نجد كثيرا من الأجناس والطوائف قد كانت فى العصور القديمة الاولى اكمل منها اليرم ، ونجد فى الطبقات الأرضية بعض حيوانات دنيئة فوق حيوانات عالية جدا (١٧)

والمهم فى نظرية دارون هذه انها اتخذت أساسا للمذاهب المادية المختلفة والفلسفات التى سادت الغرب بعد ذلك ، فقد استندت عليها الشيوعية واستند عليها فرويد فى نظريته الى غير ذلك من المذاهب الهدامة .

وقد حاول دارون فى كتابه « أصل الأنواع » أن يبين أن أنواع الأحياء كلها ترجع الى أصل واحد أو عدة أصول أوجدها الخالق ، وان الحياة سر يعجز كل البشر عن معرفته . معنى ذلك أن دارون قد اعترف بدون أن يدري — بأن لهذا الكون خالقا بل لقد صرح دارون نفسه بأن بحوثه الخاصة بنظرية التطور والارتقاء لا تستهدف الدعوة الى انكار الخالق، وليس فيها أى خطر على الدين (١٨) .

والمهم فى هذا الموضوع — كما يرى الأستاذ العقاد — ان صاحبي مذهب التطور والارتقاء « داروين وولاس تلميذه من بعده » لم يستندا الى

(١٧) نديم الجسر « قصصة الايمان » ص ١٦٥ .

(١٨) عباس العقاد « عقائد المفكرين » ص ٥٦ .

هذا المذهب فى انكار العقيدة الدينية ؛ ولم يزعموا انها يفسران سر الحياة أو سر الكون — واحداهما وهو ولاس — كان مؤمنا بالله وبحكمته فى مخلوقاته والآخر وهو دارون كان يأبى أن يوصف بالالحاد ويؤكد فى آخر أيامه أن الاستدلال بمذهب التطور على انكار الاله الخالق خطا كبيرا .
وادعاء لاسند له من العلم ولا من التفكير الأمين .

هذا من ناحية موقف نظرية دارون الشخصى حيال مايفترئه الملحدون من شيوعيين وغيرهم من ادعاء مفاده أن بحوث هؤلاء الأقطاب « حول التطور والارتقاء — تقوم على انكار الخالق سبحانه وتعالى .

أما من ناحية جوهر نظرية التطور والارتقاء ، فإنه بالرجوع الى قواعد هذه النظرية يتضح لكل ذى عقل منزه عن الهوى أنه ليس للملحدين فى أى من هذه القواعد سند علمى أو برهان يعتمدون عليه لتأييد نزعتهم الإلحادية الداعية الى انكار وجود الله .

بل أن بعضا من هذه القواعد اذا ما لمعن الإنسان فيه النظر يجد أنه لا يؤدى الى انكار الله تعالى وإنما يهد الإنسان بروافد من الإيمان بعناية الله ورحمته وحكمته (١٩) .

موقف الاسلام من نظرية دارون :

يجب علينا كمسلمين مؤمنين بالله وبكتابه وسنة نبيه أن نتقف موقف الحذر وأن نحكم بالكفر والخروج عن الدين على من قال واعتقد فى :

١ — أن الحياة الأولى التى أشار اليها دارون فى نظريته قد وجدت مصادفة وانها حدثت بغير قدرة الله وارادته ، وانما تولدت من المادة نوادا ذاتيا — وأن كل ادوار التطور والتحول والارتقاء قد حدثت تلقائيا أى بغير قدرة الله وعلمه وارادته كما زعم الآخرون بهذه النظرية من الملحدين أمثال لامارك وأرنست هيكل وأوبارين .

٢ — ان يسلم القبائل بهذه النظرية أن الانسان الأول الذى كان يعقل ولا يدرك ولا يتكلم هو أبونا آدم عليه السلام؛ وهذا لم يرد فى كتاب دارون ولكن قال به من اقتنع بصحة هذه النظرية من علماء الغرب .

ان فى القول الأول انكارا لوجود الله سبحانه وتعالى ؛ وفى القول الثانى تكذيبا صريحا للقرآن الكريم ، لأنه ينفى قصة آدم وحواء — الوارد ذكرها فى القرآن الكريم — نفيا تاما يضاف الى هذا ان قصة وجود انسان اول لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم « كما هى قواعد نظرية دارون » هى قصة مبنية على الفرض والتخمين والظن ومن المسف أن ينفى الانسان خاصة المسلم — قصة آدم وحواء المذكورة فى القرآن الذى لا يأنه الباطل من بيد يديه ولا من خلفه ليصدق قصة ليس لها أى ظل من الحقيقة، قصة أساسها الفرض والحدس والتخمين لا القطع واليقين (٢٠) .

بطلان نظرية دارون :

تميز الانسان — كما عرضنا من قبل — بخصوص لا توجد فى عالم الاحياء ، وهو الذى جعل « جوليان هكسلى » فى « الدارونية الحديثة » بتراجع عن الكثير من الدارونية القديمة التى قررها دارون .

بقول هكسلى فى كتابه « الانسان فى العالم الحديث » بعنوان تفرد الانسان .

« لقد تأرجح رأى الانسان كالخطر « البندول » فيها يتعلق بمركزه بالنسبة لبقية الحيوانات ، بين اعجابه الشديد أو التليل بنفسه ، تفصل بينه وبين الحيوانات هوة سحيقة جدا وحيناً آخر هوة صغيرة جدا » .

ويظهر نظرية دارون بدا الخطار « البندول » يتأرجح عكسيا ؛ واعتبر الانسان حيوانا مرة أخرى ، ووصل الخطار شيئا فشئا الى أقصى مدى تأرجحه ، وظهر ما بدا أنه النتائج المنطقية لفروض دارون ، فالانسان حيوان كغيره من الحيوانات ، ولذلك فإن آراءه فى معنى الحياة الانسانية والمثل العليا لا تستحق تقديرا أكثر من آراء الدودة الشريطية أو كثرها

(٢٠) باشميل « الاسلام ونظرية دارون » ص ١٥٤ .

(م ١٣ — الاستشراق)

الباشلى ، والبقاء هو المقياس الوحيد للنجاح التطورى . ولذلك فكل انكائنات الحياة متساوية القيمة ، وليست فكرة التقدم الا فكرة انسانية ، ومن المسلم به أن الانسان فى الوقت الحاضر سيد المخلوقات ، يمكن تدّ تحل محله القطرة أو الفسار .

« ولم تصغر الهوة هنا بين الانسان والحيوان نتيجة المبالغة فى اعطاء الحيوان صفات الانسانية ، وانما نتيجة التقليل من الصفات الانسانية فى الانسان ، ومع ذلك فقد ظهر منذ عهد قريب اتجاه جديد سببه فى الغالب زيادة المعرفة ، واتساع نطاق التحليل العلمى .

« ان الخطار يتأرجح مرة ثانية ، وتتسع الهوة بين الانسان والحيوان مرة أخرى وبعد نظرية دارون لم يعد الانسان يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيوانا ، ولكنه بدأ يرى نفسه حيوانا غريبا جدا ، وفى حالات كثيرة لإمثال له . وتحليل تفرد الانسان من الناحية البيولوجية لم يبلغ تهامه بعد — وما هذا المقال الا محاولة لعرض مركزه الحالى .

« وأول خصائص الانسان الفذه وأعظمها وضوحا قدرته على التفكير التصورى . ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية فى الانسان نتائج كثيرة ، وكان أهمها نمو التقاليد المتزايدة ، ومن أهم نتائج تزايد التقاليد أو اذا شئت من أهم مظاهره الحقيقية مايقوم به الانسان من تحسين فيما لديه من عدد وآلات ، وان العدد والتقاليد لهما الخواص التى هيات للانسان مركز السيادة بين سائر الكائنات الحية وهذه السيادة البيولوجية — فى الوقت الحاضر — خاصية أخرى من خواص الانسان الفذه ، وهكذا يضع علم الحياة « الانسان » فى مركز مماثل لما انعم به عليه كسيد المخلوقات كما تقول الأديان » .

« والانسان لا مثيل له أيضا كنوع مميّط ، اذا تقسمت كل الأنواع الأخرى المسيطرة الى المئات وآلاف كثيرة من الأنواع المنفصلة ، وتجمعت فى اجناس وفصائل عديدة ومجموعات أكبر ، اما الانسان فقد حافظ على سيادته من غير انقسام ، ولقد تم تنوع سلالات الانسان فى حدود نوع واحد .

« وأخيراً فإن الإنسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية في طريقة تطوره .

وللإنسان خاصية أخرى بيولوجية ، وهي تفرد تاريخ تطوره .
وإنما خاصية الإنسان الجوهرية ككائن حي مسيطر فهي « الفكر المعنوي » (٢١)
معنى ذلك أن نظرية التطور والارتقاء التي قال بها دارون وأخذ
بها الكثيرون نظرية غير ثابتة ثبوتاً قاطعاً لا من الناحية العلمية
ولا من الناحية الحسية .

وإذا كان دارون قد اعترف صراحة بأن الطريقة التي وجدت بها
الحياة الأولى على وجه الأرض لاتزال مجهولة حتى يومنا هذا . فإن جهله
بالطريقة التي تسلسلت بها الكائنات الحية ، وتنوعت « كما يزعم »
لا عن جهله بالطريقة التي وجدت بها الحياة الأولى على وجه الأرض ،
وكيف ومتى وجدت .

فالتبع لما كتبه ونشره دارون عن نظرية التطور والارتقاء . يجد
أن دارون لم يبين هذه النظرية على أسس علمية قاطعة ثابتة : لا يمكن
الرجوع عنها ، وإنما بناها على افتراضات وتقديرات وتخمينات
تحتل الخطأ والصواب .

فجميع الذين قالوا بنظرية التطور والارتقاء وعلى رأسهم دارون
يعترفون بأن هذه النظرية هي فرض علمي يعوزه الدليل الحسي ، بل أن
جوهر بحوث علماء التطور والارتقاء جميعاً تشير كلها إلى أن أصول هذه
النظرية وفروعها هي من باب الافتراض لا القطع والتقدير لا التأكيد .
وإذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم لانجد من يحسبه علماً قاطعاً
مفروغاً منه من أصوله وفروعه وأكبر أنصاره لا يدعى له أكثر من أنه
صحيح في بعض ملاحظاته ومقارناته (٢٢) .

(٢١) سيد قطب « الإسلام ومشكلات الحضارة » ص ٣٩-٤١ .
(٢٢) عباس العقاد « عقائد المفكرين » ص ١٢٠ .

ولعل من أخطر آثار فكر دارون ونظريته هو انهماك العالم الغربى بعد ذلك فى البحث العلمى من هذا المنطلق المادى ، محاولين الاستناد على ما جاء بهذه النظرية ، بل محاولين تفسيرها على النحو والاتجاه الذى يرضيهم فى ضوء المادية الحديثة .

واذا أغمضنا الطرف عما فى هذه النظرية من مكامن الضعف ، ومواطن النقص من الوجهة العلمية والفعلية ، ونظرنا الى الفتن التى قد انارها هذا التخيل الباطل لاهلاك الانسانية والفتك بها بعد أن دخلت الفلسفة والاخلاق والعلوم العمرانية والاجتماعية . فلعلم أحدا لا ينكر أن نظرية دارون هذه قمة النظريات التى ناصبت الانسان العداء ، وعملت للقضاء على انسانيته ، فقد حاولت أن تجعل الانسان يعتقد أنه ليس الا حيوانا كسائر الحيوانات ، ومن نتائجها أن بنى آدم لايتعاملون فيما بينهم الا كما يتعامل الوحوش فى الغسابة ، ومن تأثيرها أن الانسان بدلا من يستمد القوانين والمبادئ لحياته من المصادر السامية انما يبحث عنها فى حياة البهائم والوحوش . وهى التى عرضت على الانسان نظام الحياة كميدان للصراع والقتال ، وان من يبدى قوته وجدارته فى هذا الصراع يستحق الحياة . ومن نتائجها أن الأمم والشعوب جعلوا الدنيا ميدانا للتنازع والصراع ليس مقتضى الفطرة ولكن لأن القوى من حقه أن يبيد الضعيف (٢٢) .

نظرية فرويد وأثرها على الحضارة الإنسانية

اثرت نظرية فرويد فى الجنس تأثيرا خطيرا على الحياة الاجتماعية فى أوروبا والشرق فقد أدت نظريته فى العقل الباطن ، وفى التفسير الجنسى لمختلف نواحي سلوك الانسان الى انقلابات خطيرة .

وترجع خطورة نظرية فرويد الى اصرار زج الجنس فى كل مجالات النشاط الحيوى للانسان ، وقيل فى هذا الصدد انه تأثر بدراسة الشواذ الذين كان يفحصهم ، ثم أخطأ فى تعميم احكامه المستقاة من حالات شاذة على بقية البشر الأسوياء .

(٢٢) أبو الأعلى المودودى « الاسلام فى مواجهة التحديات » ص ٢٥.

ولكن النقد الأول الذى ينبغى ان يوجه الى فرويد فى أساس نظريته الى الانسان على انه كائن ارضى بحت ، لا يرتفع بمشاعره . وعواطفه من عالم الارض الا فى حالات الشذوذ (٢٤) .

ولعل نظريته هذه اتخذها من نظرية دارون السابقة الذكر التى تنظر الى الانسان على انه مخلوق ارضى عائه كله محصور فى هذا النطاق الضيق الغريب .

وتأثر فرويد بدارون من ناحية أخرى حين تابعه فى قوله ان غرائز الانسان هى الامتداد الطبيعى لغرائز الحيوانات السابقة فى سلم الصعود مضافا اليها قدر من التطور ، هو القدر الذى نتج من الظروف التى صادفت الجد الأعلى للانسان فأثرت فيه ، وانبثجت منه الكائن البشرى على مر الايام . فالنظرة الحيوانية للانسان ان كان يصلح تطبيقتها فى علم الحياة . من الخطأ ان تطبق كما هى فى علم النفس لانها تؤدى الى نتائج بعيدة عن الصواب .

ونظرية فرويد التى وجدت فى كتاب *The Contribution to Sexual Theorg* تؤدى الى أن الغريزة الجنسية هى التى تحرك الحياة كلها ، وهى منبع المشاعر البشرية جميعا بلا استثناء ، كما انه يؤكد ان الحضارة كلها ناشئة من الغريزة الجنسية ، وعلى هذا النسق من التعسف والسخف يجرى فرويد فى تفسير السلوك الانسانى كله على سوء الجنس ، وما يحتاج الانسان لكر، يؤمن بقوة الدافع الجنى وتعمقه ان يصل الى كل هذا التعسف (٢٥) .

والدين فى رأى فرويد اختراع محض خلقتهمه الرغبات البشرية المرفوضة لكى تجد جنة خيالية لحركة حرة من غير عائق ، وهم يقولون ان المعتقد والاراء الدينية ليست شيئا اكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة حاول البشر استخدامها فى تخليص الحقيقة من بشاعتها الأصلية واطهارها فى صورة اقرب الى هوى القلب مما تسمح به حقائق الحياة ، أما ان

(٢٤) عبد تطيب « الانسان بين المادية والإسلام » ص ١٦ .

(٢٥) المرجع السابق ص ١٦٨ .

هناك أديانا وصورا من الفن تهيب لنا نوعا من الفرار المزرى من حقائق الحياة ، فأمر لا أنكره وكل الذى أجادل فيه هو أن هذا الحكم لا يصدق على الأديان كلها ، فالمعتقد والآراء الدينية لها من غير شك امارة ميتافيزيقية (٢٦) .

هذه هى الآراء المادية التى نادى بها فرويد ، والتى أخذ بها الغرب واعتقدوا فيها ، وبذلك أخرجوا الإنسان من الوضع الكريم الذى رسمه الاسلام ، ووضعت فيه حضارة الاسلام ، وجعلوه يتردى الى أسفل الدرك فى صورة بهيمية حيوانية ، فهو يجرى وراء شهواته بدون ضابط ، وبدون نظام فى هذه الحالة لأنرى هناك فرقا بين الإنسان والحيوان ، فالإنسان الذى ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل ، ووضع له الأسس والقواعد يترك ذلك ليسير وراء شهواته فيعيش الإنسان فى مجتمع الغابة .

ان هناك وهما سارحا يستولى على أفئدة الناس فى الغرب ويتسلسل انى المستعبدى فى الشرق فيملأ مافى نفوسهم من تفاهة وفراغ ، انهم يظنون أن العظمة العلمية تستتبع حتما أن يكون الإنسان كله قد ارتقى . فلا بد اذا ان تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة فى عصر الذرة افضل من مثيلاتها فى العصور السابقة ، التى لم يكن العلم فيها قد وصل الى هذه الأسرار ، وما دام الناس لا يؤمنون بالله ولا يتبعون قواعد الأخلاق ، ويستبيحون الفوضى الجنسية . وينكرون القيم العليا ويعتبرونها خرافة ، فلا بد اذا أن يكون هذا كله هو الدمار الحقيقى للإنسان والإنسانية (٢٧) .

ذىوع نظرية هيغل :

من الضلالات الكبرى التى تدفقت مع الحضارة الغربية على الإنسانية ، وسببت للعالم الاسلامى مشكلات حضارية ضخمة ، ترجع بعضها الى الفلسفة التى وضعها هيغل للتاريخ ، واسس على مقدمتها كارل ماركس بناء تفسيره المادى للتاريخ فيما بعد وهيغل هذا فيلسوف المائى ظهر فى أوروبا فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر ،

(٢٦) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث » ص ٣٨٦ .

(٢٧) محمد قطب « المرجع السابق » ص ٢١٨ .

وكان يشغل أستاذا لسكسى الفلسفة فى جامعة هاينلبرج سنة ١٨١٦
ثم فى جامعة برلين سنة ١٨١٩ (٢٨) .

وخلصه فلسفة هيجل للتاريخ « ان ما يحصل فى الحضارة الانسانية
من تطور وارتقاء انها يحصل بظهور الأضداد وتناطحها وتمازجها فيما بينها .
وان كل دور من ادوار التاريخ فى حد ذاته وحدة او كائن جسمى حى .
وان مختلف نظريات الانسان من سبسية واقتصادية ومذهبية وفلسفية
وعلمية وعقلية ودينية تكون على مستوى معين فى ذلك الدور ويكون بينها
التناسب والتلاؤم والوحدة المتناسكة ، كأنها جوانب مختلفة لهذا الكائن
الحى ، او الوحدة الزمنية تسرى فيها روح الدور بكامله .

وان المبادئ والنظريات والأفكار الانسانية التى تقوم بالنوحيه
فى هذا الدور عندما تصل بالحضارة الانسانية ومدنيها الى قمة الطاقة
والصلاحية ينبثق من حضن هذا الدور نفسه عدوه الذى يترعرع فيه .
ويأتى اشده أى أن طائفة أخرى من الأفكار الحديثة والميول الحديثة
والنظريات الحديثة والمبادئ الحديثة لا تتولد ال من المقضى الطبيعى
لهذا الدور الآخذ فى الزوال نفسه ثم تشرع فى محاربة الأفكار البالية
القديمة » .

يستمر الصراع على قدم وساق بين القديم والجديد الى ما بعد
الزمان ، وفى النهاية يحصل التمازج بينهما بعد الأخذ والرد . ونذكر الى
حيز الوجود حضارة عصرية جديدة خلقة من عناصر قديمة وأخرى جديدة .
وهكذا يفتح الدنيا دور جديد من ادوار التاريخ .

ثم عندما ترتقى روح هذا الدور الجديد فى اعلى مدارجها على غرار
الدور الذى سبق يظهر من حضنها أيضا عدوها ، وينشب الصراع العنائدى
الذى يتمخض عنه أيضا خليط جديد مكون من عناصر من هذا وعناصر من
ذاك ، وبعد الأخذ والرد يصير روحا لدور جديد للحضارة والمدنية (٢٩) .

(٢٨) عبد الفتاح الديدى « فلسفة هيجل » ص ٦٤ .
(٢٩) ابو الاعلى المودودى « الاسلام فى مواجهة التحديات »
ص ٢٦ - ٢٧

وهذه العملية للارتقاء هى التى يعبر عنها هيجل حسب اصطلاحه بالعملية الجدلية فكأن مجال التاريخ . وحلبة الدهر تجرى فيها — فى نظره — مجادلة منطقية متسلسلة وبموجبها يقوم أولا الدعوة ثم يبرز صدها جوابها ، وبعد أن يطول بينهما الصراع فإن العقل الكلى أو الروح العالمية تعتد بينهما الصلح أى تقبل شيئا من هذا وجانباً من ذلك وتجعل منهما مزيجاً . وهذا المزيج الحضارى عندما يتقدم قليلا يتحول الى دعوى ثم يواجه هذه الدعوة جوابها ، ثم ينعقد بينهما الصلح بعد نشوب النزاع بينهما مدة ، ويأتى الى حيز الوجود مزيج جديد وهلم جرا . .

فالعلاقة الجدلية بموجب نظرية هيجل عملية اجتماعية كلية . وبعبارة أخرى أن الحضارة الانسانية بكل شعبها وفروعها فى كل عصر من عصور التاريخ بمثابة جسد حى أو كائن حى ، وليس الأفراد أو الطوائف الا بمثابة أعضاء أو اجزاء لهذا الجسد فعلى هذا لا يمكن لفرد من الأفراد أو لطائفة من الطوائف أن تتحرر من طبيعة عصرها الجماعية 'و من الروح العامة لمدينة عصرها وحضارته ، فكل انسان مهما كان كبيرا ، ومن المع الشخصيات التاريخية وابرزها ، ليس فى هذه اللعبة الجدلية أو الصراع الكلى الداخلى الا بمثابة قطعة من قطع البندق فى لعبة الشطرنج (٢٠) .

والواقع أن خطورة هذه الفلسفة الهيجلية على المدنية الحديثة وعلى الانسانية ترجع الى انها قد جعلت وجهات نظر اهل العلم فى العصر الحاضر عن الدين والأخلاق والحضارة والاجتماع خاطئة من حيث الأساس والمبدأ ، والذين اقتنعوا بهذه الفلسفة سيطر عليهم أمران اثنان .

١ — ان الحضارة بجملةتها فى كل عصر من العصور التاريخية وحدة، وان كل ما يوجد فى عصر من العصور من الأخلاق والقوانين والدين والعلم والفلسفة والعلاقات الدولية انما هو فى حقيقة الأمر مظاهر متنوعة للطبيعة الاجتماعية أو الروح العالمية لذلك الزمان .

٢ — ان أى مدنية من مدنات الانسان عندما تتضح وتتلور وتبلغ ذروة كمالها فإن طائفة جديدة من الميول والأفكار والنظريات والتصورات تبرز الى الوجود من بطن تلك المدنية نفسها وتشرع فى محاربة الأفكار

والنظريات القديمة التى تخرج الى المسرح مدنية جديدة يبقى فيها كل ما منى المدنية القديمة من العناصر الصالحة ، وتحل محل العناصر غير الصالحة عناصر غالبه من الافكار والميول والنظريات الجديدة .

ووجه الخطورة على الاجيال الاسلامية من انتشار هذه الفلسفة وغيرها يرجع الى :

١ — ان هؤلاء لا يعترفون بالحضارات القديمة ، ولا يعترفون بأدوار الأنبياء والرسل .

٢ — تصورهم ان كل ما يوجد فى عصر خاص من عصور التاريخ من الافكار والتصورات الدينية والخلقية والتانونية ولد من النظام الاقتصادى للرائج فى ذلك العصر .

ومعنى ذلك أنه كلما تغير أسلوب انتاج وتوزيع أسباب المعيشة للإنسان فلا بد أن يصاحبه التغير الشامل فى الدين والأخلاق والقانون . وهذا لا يتفق مع ما جاءت به الشرائع السماوية .

٣ — سيطرة الفكرة التى نادى بها هيجل على عقول الشباب وهى « ان الانسان فى مسرح التاريخ ليس الا ممثلا لا شعور له ، رلا اختيار ولا ارادة له ، وان الله هو الذى يطرح الافكار المتعارضة على بساط المسرح بوساطة الناس ويجعلهم يقتتلون أولا ، ثم يعتقد بينهم الصلح ، ويحدث فيهم صورا جديدة للفكر والخيال ، فهذا أيضا قياس فاسد لا أساس له من الصحة ، ولا تؤيده حقيقة علمية .

معنى ذلك أنهم نفوا عن الانسان الارادة والعقل التى خص الله بها الانسان عن بقية مخلوقاته ، ورفع عن مرتبة الحيوان ، وانه دعا الى اعماله دائما للتفكر والتدبر لمعرفة عظمة الله عز وجل وقدرته ونعمه على عباده وللتمييز بين الخير والشر » (٣١) ولو أن هيجل قد درس القرآن الكريم ، لما لقي فى فهم حقيقة الانسان وادراك القوانين الأساسى لارتقاء المدنية الانسانية من العثرات ما قد لقي باللجوء الى الظن والتبسك

بأذيال التخمين ، لأن ماقد يتقدم به القرآن من علم الانسان وفلسفة التاريخ يحل بصورة صحيحة ، وبأسلوب مقنع جميع تلك المسائل التى قد ارتبك فيها هيجل وغيره من فلاسفة الغرب (٣٢) .

فلا بد على الشباب المسلم ، الا ينحرف وراء هذه الفلسفة الجاهلة التى تخرج الانسان عن دائرة انسانيته وتجعله عبداً لحيوانيته ، وما بالناس لو وجدنا حضارتنا قد امتزجت بها افكار هدامة مثل هذه ، وجرى وراءها كثيرون ممن لادين لهم ، فسرى ان الفساد والانحلال والجرائم الخلقية ستزيد وتنتشر نتيجة لانتشار الدعوة الى سيطرة بهيمية الانسان على ارادته وانسانيته .

ان الدين الاسلامى وحضارته يرفضان هذه الافكار لأن الله سبحانه وتعالى وهب الانسان مواهب مختلفة من العقل والوعى وقوة اكتساب العلم والرأى وجعل له غرائزه ليستخدمها وقتها يشاء ، وعليه ان يطوعها لارادته لا يجعلها تسيطر عليه ، لأن الله أعطاه طريقين طريق الخير والشر « وهديناه النجدين » ، وطلب منه ان يميز بينهما ، فصور له سبل كل طريق من هذه ، وعاقبة السير فيه وله ان يختار .

الوجودية وأثرها على الحضارة الإسلامية :

الفلسفة الوجودية هى فلسفة الذات الانسانية المتفردة دون ارتباط بغيرها من الذوات ، وهى فى واقع الأمر ليست فلسفة ، ولكننا لانجد لها اسما فى الواقع يمكن ان يعبر تماما عنها فنستعير لها كلمة فلسفة .

ومن اهم من نادى بالوجودية فى الغرب كير كجارد ، وهيدجر ، وسارتر .

والوجوديون لا يقيمون وزناً للقيم التى تربط الامراد بالمجتمع ، ولا يحفلون بها يوحى به العقل النظام مالم يكن ذلك فقط متفقاً مع أهوائهم

مصادفة ، انما العبرة عند الوجودى الامسيل بالتجربة الشخصية
والمعاناة الذاتية .

ومن هنا ننشأ فكرة اللادينية . اذ الوجودى لا يعترف بشيء غير
مرئى وغير محسوس ، غير واضح فى نفسه فالقواعد والتقاليد والنظم
والاديان هى افكار متالية وتشريعات وتوجيهات لم يضعها الوجودى .
ولم يساهم فى وضعها فهو لا يعترف بها (٢٢) .

والوجودى لا يلتفت الى الورا لينظر ما خلفه السابقون ، ولا يربط
نفسه بأفكارهم والدين عندهم خرافة لانه نسيج من الاتجاهات العقلية او
الغيبية يجب ان تؤمن بها ولو لم تحسها فى نفسك . وليس معنى هذا
ان الوجودية تسقط عالم الفكر من حسابها وانما لها فى ذلك منطقها الخاص .
فبينما نجد الفلاسفة يجعلون الفكرة سابقة على الوجود اذا بالوجودى
يجعل ذاته قائمة اولا ومنها بعد ذلك تنبثق الاتجاهات الفكرية وقد تسربت
افكرة الوجودية الى كثير من النفوس التى عانت بعد الحرب العالمية
فراغا روحيا هائلا ونهض الذين قضى عليهم ان يستأنفوا الحياه من تحت
انتقاض عالمهم وهم يمسحون عن وجودهم غبار الانقياد الذى انهارت معه
اعصابهم . فأصبحت القيم المعنوية .

وكان لابد لكثير من الناس ان يجد له راحة يصنعها بنفسه يستمد
منها فلسفته الجديدة ، فبرزت الوجودية من مخبئها القديم . ووجدت
مرعاها الخصب فى اوساط الشباب .

وقد ساعد على ذلك عجز رجال الدين الذين لم يتمكنوا من الوقوف
امام هذه الافكار وقد بدأت تنتشر هذه الافكار الى الاوساط الاسلامية فى
صور ادبية فى قصص ومسرحيات وروايات عالمية من اهمها ماكتبه سارتر
والبير كامو . فانتشرت هذه الافكار الشاذة التى تدعو الى الاباحية
فى كل شيء .

وهى تدعو الى الحرية التى ماهى الا عملية عزل مسنم وانفصال

عن المجتمع الانساني وما دامت الوجودية ترى ان الانسان مقضى عليه حتما بالفشل والخسران وان الوجود نفسه باطل الأباطيل ، فما معنى هذه الحرية التي تنادى بها الا ان تكون دعوة الى ممارسة الانحطاط باعتباره الصفة اللازمة للوجود (٢٤) .

وحينما نسلط بعض أضواء الاسلام على الوجودية انما نعنى بذلك العقيدة ، فالاسلام رمز للعقائد السماوية ، وبينما يعمل الوجودى على تنقيت المجتمع ونسف تجمعاته ليذهب كل فرد فى طريقه نرى ان العقيدة الدينية تعمل على تجميع القوى الفردية ، فالوجودية تدعو الى الفردية والدين الاسلامى يدعو الى الجماعية والتضحية فى سبيل الغير والتعاون وانكار الذات .

فالوجودى عدو اله ، والذى يعادى الله ، انما يعادى كل شئ حتى نفسه .

الماركسية الشيوعية كمشكلة من مشكلات الحضارة :

اكتسب الاعلام الشيوعى منذ السنوات الاولى للثورة الحمراء قدرات لم تعرف من قبل ، اذ أصبح قوة مؤثرة فى صنع الفكر وتوجيه الحركات الثقافية فى انحاء العالم ، ويكفى للتدليل على حجم هذا الاعلام ماورد فى احصاءات الأمم المتحدة أخيرا من أن الاتحاد السوفيتى يمثل المركز الاول فى انتاج الكتب اذ يصدر يوميا ٣٧٠٠٠٠ كتاب أى ما يوازي ربع انتاج العالم ، ويبلغ ما تنتجه المطابع السوفيتية فى الدقيقة الواحدة ٢٠٥٠٠ نسخة ، ولعل فى هذه الأرقام مايكفى بل مايصرح بالمراد . ونجاح الاتحاد السوفيتى فى ادراك هذا المستوى العالى من الانتاج يعود انى ما نقرر خلال الأيام الاولى لقيام الثورة ، فقد أصدرت الحكومة فى

(٢٤) محمد لبيب البزهي « الشيوعية والاسلام » ص ١٠٤ .

١٩١٧/١٢/٢٩ م مرسوماً حددت فيه مبادئ ونظم نشر الكتاب (٢٥) .

ويعتقد الشيوعيون أن الصحافة والكتب من أهم وسائل الثورة الثقافية أو بتعبير آخر من أهم وسائل الانقلاب الفكرى الذى ينشدونه ، ولا شك أن الكتب والرسائل المؤلفة بذكاء من أمضى الأسلحة فى القضاء على الإنكار والنظرات المعارضة ، وبث الآراء والتصورات الماركسية .

وتقول الأرقام : أن عدد الجرائد فى الاتحاد السوفيتى ٧٩٣٧ ، ويبلغ مجموع النسخ من كل طبعة ١٢٠ مليون ، ويصدر منها فى العام الواحد ٢٦ مليار ، ٦٥٥ مليون نسخة ، أما عدد المجلات فقد بلغ ٤٧٠٤ يصدر منها فى كل طبعة ١٣٢ مليون نسخة ، وبديهي أن هذا الانتاج الضخم يتوزع على روسيا وغيرها من المؤسسات الشيوعية فى أرجاء العالم ، وهو يطبع باللغات المحلية واللهجات الوطنية (٣٦) .

ولابد لنا أن نعطى فكرة عن ماهية الشيوعية الماركسية ، وكيف استطاعت أن تنتشر فكرها فى العالم حتى أفقدته مثله ودينه وتاريخه بل آدميته .

قامت فلسفة كارل ماركس — وهو يهودى روسى — على أساس الفكر المادى التاريخى وقد أسس عليها حتمياته فى التغير الاجتماعى ، كذلك التبشير بالحكومة العمالية العالمية، وديكتاتورية الطبقة العاملة، وبالمجتمع الإنسانى عديم الطبقات .

وتعود فلسفته الى الفكر المادى التاريخى ، لأنها تستخدم تاريخ المجتمع البشرى — كما يدعى — فى علاقة هذا المجتمع بالاعتقادية «المادة» وتقتن تبعاً لذلك قوانين اجتماعية يخضع لها المجتمع فى مستقبله وتطوره.

(٣٥) محمد الغزالي « تذايف الحق » ص ١٣٩ ، نقلاً عن إبراهيم دسوقي أباطة « رسالة عن المخطط الشيوعى » .

(٣٦) المرجع السابق..

ويعلق زعيم من زعماء الشيوعية على ذلك بقوله « ان على حزب طبقة العمال الا يقيم اعماله على مبادئ العقل البشرى المجردة ، ولكن بقيمها على الاحوال المقررة للحياة المادية للمجتمع باعتبارها القوى الفاصلة للارتقاء الاجتماعى » (٣٧) .

ويقول انجلز من زعماء الماركسية « ان العالم المادى ندركه بحواسنا، والذى نحن جزء منه ، هو الحقيقة الوحيدة . وليست المادة من انتاج العقل : بل ان العقل ماهو الا اسمى انتاج للمادة . ويذهب الى ان العالم بطبيعته مادى والظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل على اشكال مختلفة من المادة فى تحرك وارتباط الظواهر واعتماد بعضها على بعض هو قانون ارتقاء المادة ، وليس من حاجة الى الروح الشاملة ، فهناك ايمان بنظرية النشوء والارتقاء التى قال بها دارون ، ومن ثم فهناك انكار لوجود الله » (٣٨) . .

ومن هذه النظريات نرى أن الاقتصاد أو المادة هو المحرك للمجتمع فى تغييره وللأفراد فى تطورهم الفعلى ، وفى التأثير فى مجرى حياتهم، كما تأخذ من أحداث التاريخ فى ماضيه دليلا على هذا الربط بين التغيير الاجتماعى والوضع الاقتصادى ومصدرا ايضا للتنبؤ ، أو الحتمية كما يذكر ماركس — بما سيكون عليه المجتمع الإنسانى فى غده تبعا للتغير الاقتصادى (٣٩) .

فطالما كان هناك فى الماضى مجتمع يملك مصادر الثروة فيه شخص واحد هو المالك المطلق ثم تحول الى ملك عديدين هم اصحاب الاقطاع فى

(٣٧) فؤاد شبل « الدستور السوفيتى » ص ٢٨ .

(٣٨) احمد جمال الدين « نقد النظرية الماركسية » ص ٣٣ .

(٣٩) محمد البهى « تهافت الفكر المادى التساريخى بين النظرية والتطبيق » ص ١٣ .

الأراضي الزراعية الذين يكونون في مجتمع الأقطاع ، ثم تحول مجتمع هؤلاء الى مجتمع رؤوس الأموال في الصناعة ، فلابد أن يتحول مجتمع اصحاب رؤوس الأموال الى مجتمع آخر يغيره تماما ، وهو مجتمع عمال الصناعات .

ان السبب في تحول المجتمع هو مبدأ النقيض ، أي وجود تناقض بين الشيء ونقيضه وهذا مايدعوا حتما الى انتقال الشيء الى نقيضه .

فمجتمع الملك المطلق كان ومعه نقيضه ، وهو الآخرون الذين لا يملكون شيئا مما يملك ، فتحول الى مجتمع هؤلاء الآخريين المعدمين بسبب العداة بين النقيضين ، والصراع بين الطرفين (٤٠) .

وقد عملت الماركسية على تحقيق هدفها بالوسائل التالية :

- ١ — الملكية الجماعية لوسائل الانتاج الثلاث : الأرض — رأس المال — العمل وتحرير الملكية الخاصة لهذه الوسائل .
- ٢ — محاربة الفردية بجميع خصائصها ، وعدم الاعتراف بها في النظام الجماعي .

٣ — تبني الصراع بين الطبقات كوسيلة للتطبيق الاشتراكي ، والمجاهرة بأنه لم يكن جميع الناس اخوة في أي حال من الأحوال في نظر ماركس ، بل كانوا أعداء طبيعيين يتصارعون ، ولذلك كان شعار ماركس في البيان الشيوعي « يا عمال العالم اتحدوا » وتجنب عن قصد أن يقول يابنى الانسان اتحدوا .

٤ — العمل على تغيير العالم بجميع نظمه ، كما صرح بذلك ماركس لتفسيره على ماهو قائم عليه من الخصائص الفردية والدولة السياسية ولا يكون ذلك التغيير عندهم ، الا بتدمير النظام القائم بجميع لوازمه

وخصائصه ، من دين وقانون وأخلاق ، وعدالة ، وعدالة بين الطبقات ، باعتبارها كلها عندهم من خصائص هذا النظام الرجعى والبورجوازى ، وان مراعاة التعاليم الاخلاقية تضعف من حدة الصراع بين الطبقات ، كما اكد على ذلك ماركس نفسه .

هـ — ان ذلك التدمير لا يكون الا بعمل ثورى وذلك لقسم الامة ، والاعتماد على الثوريين منها ، واحلال روح الثورة والصراع مكان روح الحب والاخاء .

٦ — تصفية الدولة بعد مرحلة حكم ديكتاتورى يتسلمه طليعة طبقة البروليتاريا وبعد أن لا يبقى فى المجتمع غير طبقة البروليتاريا ليحيا الناس عندئذ فى مجتمعات خيالية غير مركزية تعمل وتنتج ، من غير دولة ولا قيادة سياسية ، ولا قانون ولا نظام الا مايعارف عليه المقيمون فيما بينهم من سلوك طوعى لا اكراه فيه ، ولا سلطة فوقه لتحيمه (٤١) .

وزاد فى خطورة الوضع ذلك الصراع الرهيب الذى تام حينئذ فى اوربا خاصة فى القرن التاسع عشر ما بين الكنيسة والاشتراكية ، فقد انهزمت الكنيسة امام الاشتراكية وكانت الاشتراكية تهدف الى القضاء على الكنيسة بوصفها ديناً ، والدين عندهم من خصائص الرجعية والبورجوازية ، فتحملت الكنيسة عندئذ وحدها تلك الصدمة ، ولم تقو على ردها ، وكانت الكنيسة كدين توجه سلوك الامة ، والحكم ، فلما انهزمت كان انهزامها انهزاماً لكل دين (٤٢) .

وبذلك نرى أن الشيوعيين قد نجحوا فى تنفيذ حركتهم على نطاق دولتهم ، وفرضوا نظرية كارل ماركس التى بينا فحواها ، وبذلك نراهم قد عملوا على دراسة الحياة الاجتماعية ففسروا تطور المجتمع وأرجعوا

(٤١) محمد معروف الدواليبى « الاسلام امام الرأسمالية والماركسية » ص ١٢ — ١٤ .

(٤٢) المرجع السابق ص ١٧ .

حوادثه الى اسباب مادية بحيث لا يتركون شيئا منها للمصادفة وللارادة الالهية او للاسباب الخارجية عن الطبيعة ومن ثم نراهم قد أرجعوا كل شيء حتى الدين والأخلاق والفكر والفلسفة والثقافة والقانون والسياسة الى انعكاسات للأحوال الاقتصادية ، والمصالح الطبيعية ، وأمدوا جذورها الى الظروف المادية للحياة ، وتاريخ ارتقاء المجتمع عندهم قبل كل شيء تاريخ ارتقاء الانتاج ، واهتموا بتفسير الأحداث التاريخية تفسيراً مادياً ينكر الدين (٤٢) .

اثر الحركة الشيوعية الماركسية على الحضارة والدين الإسلامى :

لو ان الثورة الروسية لم تقم فى اعقاب الحرب العالمية الاولى سنة ١٩١٧ م ، لما حفل الفكر المعاصر فى القرن العشرين بالماركسيه ، ولطغت عليها اتجاهات المثالية والأخلاق الدينية فى هذا الفكر ، ولكن حسن حظ الماركسية انها وجدت فى الانقلاب الروسى قوة مؤازرها ، وتخذ لنشرها اقوى واحداث اساليب النشر والدعاية .

وجاءت الحرب العالمية الثانية ، وحصل الاتحاد السوفينى فيها على نصر عسكرى وسياسى اضعاف قوة جديدة الى القوة السابقة التى آزرت الماركسية ، ثم جاء ما وقعت فيه الدبلوماسية الغربية من مساواة الروس فى هذه الحرب للقضاء على ماسمى وقتذاك بالديكتاتورية العسكرية فى بولين وروما ، وذلك تحت ضغط اليهودية العالمية والكنيسة الكاثوليكية ، فضعف كذلك من قوة المؤازرة للماركسية فى تثبيت دعائمها ونشرها (٤٤)

وقد بدأ السوفييت فى الدعاية للشيوعية بطريقة التهويل والاستخفاف وجذب عقول الشباب محاولين ابعادهم عن الدين والتهوين منه فى نفوسهم الى جانب جذبهم بالأموال ، وبطرق الاقناع العجيبة تحت مؤثرات مختلفة ، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والمطبوعات بطرق جذابة تجذب

(٤٣) احمد جمال « نقد النظرية الماركسية » ص ٣٦—٣٧ .

(٤٤) محمد البهى « الفكر الإسلامى الحديث وهدفه بالاستعمار »

ص ٣٢٨ .

الشباب ، ومحاولة عقد الندوات ، وبت السوم الفكرية فيما بينهم .
محاولين اقناعهم ان هذه الدعوة ما هي الا دعوة اصلاح ، ومحاولة لتذويب
الفوارق بين الطبقات للقضاء على الرأسمالية .

والدعاية الشيوعية تركز قوتها في ثلاث نقاط :

- ١ — معارضة ثبات القيم الروحية والاخلاقية والعقلية .
- ٢ — معارضة وضعية المرأة في المجتمع غير الشيوعي .
- ٣ — الاستخفاف بأصحاب المزارع ، وأصحاب رؤوس الأموال وتمجيد
أصحاب العمل البدني (٤٥) .

ونجد هنا في الشرق الاسلامي ان توهين أمر الدين ، ورجال الدين
هو الهدف الأول للدعاية الشيوعية ، لأن الاسلام في هذا الشرق يعتبر
مصدر انواع القيم الثلاث الثابتة الروحية ، العقلية ، والدينية ، ثم هو
مع ذلك مصدر تحديد وضعية المرأة في المجتمع الاسلامي كذلك ، واخيراً
هو مصدر حق الملكية الفردية سواء للاراضي الزراعية او للصناعات .

أضف الى ذلك انهم يعملون على تحرير المرأة بالصورة التي لا يرضى
عنها الاسلام ، ومحاولة بث الدعاية للعمل على القضاء على مآشره
الاسلام في حقها ، خاصة ، في موضوع الطلاق وتعدد الزوجات ، وذلك
حتى يخلقوا الفوضى في المجتمعات الاسلامية .

وهناك ظاهرة ثالثة في نشرات الدعاية للشيوعية في الادب المعاصر .
هي ظاهرة تمجيد العمل البدوي ، وابرار تفوقه على العمل الفكري ، وبالتالي
تفضيل الطبقة العاملة على الطبقات الأخرى ، وهذه الظاهرة اثر للفكر
الماركسي الذي يرمى الى تحويل الجماعة الى دولة ذات طبقة واحدة ،
هي طبقة العمال ، كما انها مادة للدعاية الشيوعية لكسب الاتباع في
أوسع دائرة ممكنة (٤٦) .

(٤٥) محمد البهي ، المرجع السابق : ص ٢٣٧ .

(٤٦) المرجع السابق . ص ٣٤٩ .

وأستطاعت الشيوعية عن هذه الطرق ، وهذه الدعاية أن تنسلل إلى البلاد الإسلامية ، وأن تجد لها أنصاراً في بعض طبقات المثقفين الذين اغرنهم الدعاية الأجنبية ، وفي بعض العقول التي لم عبرها الله بالدين ، حاولوا اقناعهم بهذا المذهب الهدام .

وقد حاول الشيوعيون أن ينكروا الدين والفلسفة المثالية بين الفئات التي آمنت بهم ، وأصبحت التضحية وإنكار الذات ، والصبر على الشدائد ، والرضا بالقدر عند العجز عن الدفع ، وأصبحت الأخوة في الوطن . والإنسانية ، معاني جوفاء لا مدلول لها ، وأصبحت الدعوة إلى الله والتمسك بالذاتية ، كمصدر لاشعاع التوجيه للبشرية عامة دعوة إلى التخدير .

ويؤكد هذا الموقف من الدين الإسلامي ، ما قاله أحد الزعماء الشيوعيين ويدعى مولوتوف « لن تنتشر الشيوعية في الشرق إلا إذا اعتدنا على تلك الحجارة التي يعبدونها في الحجاز وفلسطين » (٤٧) .

لقد عادى زعماء الشيوعية فكرة الجامعة الإسلامية لتقوميات المسلمين هناك ، ولم تأت عام ١٩٣٣ م حتى أمرتهم الحكومة على اتخاذ الحروف اللاتينية بدل العربية ، وبذلك قطعوا صلتهم بالعالَم الإسلامي . وفي عام ١٩٣٨ م أمرتهم باتخاذ الحروف الروسية (٤٨) .

شجعت الماركسية الشيوعية الحيوانية بين صفوف الشباب في جميع جوانبها - شجعتها على ابتلاء المعدة ، وإشباع الرغبة الجنسية في أية صورة ، واحتقار العقل ، وإزدياء الطبقة المائتقة ، وإغراء الدولة الطبقة العاملة ، بأن الدولة دولتهم ، حتى تضمن ولاء السكّرة العديدة في الجماعة الإسلامية لنظامها (٤٩) .

وقد عملت الشيوعية على إزالة الملكية الفردية أيًا كانت صغيرة أو كبيرة ، وتطبيق نظام الأجور من كل حسب حاجته ، مع القضاء على التجارة الداخلية وتبسيم نظام البطاقات (٥٠) .

(٤٧) محمد النواوي « بين الشيوعية والإسلام » ص ٣٠ .
(٤٨) المرجع السابق ، نقلاً عن « الشيوعية في الميزان » ص ٥١-٥٣ .
(٤٩) محمد البهي ، المرجع السابق ص ٣٥٥ .
(٥٠) الشيوعية في الميزان ، ص ٥٢ - ٥٣ .

موقف الاسلام من الشيوعية الماركسية :

١ — الاسلام يتفق مع الطبيعة الانسانية وضرورات الحياة في اباحة للملكية الشخصية ، وهذا ما أنكرته الشيوعية النظرية كما وضعها كارل ماركس وانجلز ، فالاسلام يسمح لكل انسان ان يتخذ من الوسائل والسبل المشروعة لاكتساب المال وتنميته ، ما يحبه ويستطيعه ، ويتمك بهذه السبل ما يشاء ، والاسلام من حيث انه دين ترفض عقيدته ونظامه الشيوعية رفضا باتا لانها فلسفة مادية الكبان ، وفكرة بلحدة العمدة .

فالاسلام يعترف ببدا الملكية ، ويضعه تحت الوصاية الدقيقة من عالمه المقرر في قواعد العامة ، ونصوصه الخاصة ، فهو يطلقه ان كانت المصلحة العامة تقضي باطلائه ، ويقبده ان كان الامر على العكس . وفي كلتا الحالتين ، فالاسلام واضح في رفضه لكل تلك الاحال ، وهو يسأل كل مالك من ان لك هذا ليعرف اهو حق فيبقى له ام باطل فسله . اياه (٥١) قال تعالى : « ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم » ، وانتم تعلمون « (٥٢) .

والعجيب ان الشيوعية قد تراجعت اخيرا في مرحلتها التطبيقية ، واعترفت بالملكية الشخصية ، ولو في حدود ضيقة تأكيدا لبطلان زعمها النظري . فقد جاء في الدستور السوفيتي مايلي :

مادة ٧ : لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية بالانسان الى دخلها الاسامي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك ، قطعة من الارض خاصة بها ، وملحقة بمحل السكن ، ولها في الارض اقتصاد اضافي ، ومنزل للسكني ، وماشية منتجة وطيور وادوات زراعية بسيطة للملكية خاصة (٥٣) .

(٥١) محمد الفزالي : « الاسلام المفترى عليه بين الشيوعية والراسمالية » ص ١٤٥ — ١٤٦ .

(٥٢) سورة البقرة آية ١٨٨ .

(٥٣) مصطفى السباعي « اشتراكية الاسلام » ص ١٦٥ نقلا عن النسخة العربية من الدستور السوفيتي المطبوعة في موسكو سنة ١٩٤٣ ، والترجمة عن النسخة الروسية المطبوعة في موسكو سنة ١٩٤١ م .

٢ — ان الاسلام فى اباحته للملكية الشخصية ، انها يسمح للمواهب الإنسانية ان تنطلق فى ميدان التنافس والبناء الذى هو بلا ريب اكبر سبب من أسباب تطور الحضارة ، ونمو الانتاج ، والشيوعية تزعم ان هذا التنافس هو الذى يجر البلاء على المجتمع . اذ يؤدى الى استغلال ارباب الاموال للجواهر أسوأ استغلال ، وهذا انما يصدق على التنافس الراسمالى الذى راته الشيوعية النظرية قائما فى أوربا ، ولكنه لا يصدق أبدا على التنافس الاشتراكى الاسلامى لانه مقيد أولا بمبادئ التملك . ومقيد ثانيا باشراف الدولة وتوجيهها ويقتتها . ومقيد بالمثل الاخلاقية العليا التى هى جزء من عقيدة الاسلام . ويبقى الضمير الدينى الذى تعتمد اشتراكية الاسلام عليه أكبر اعتماد . وفى واقع رأس المال الاسلامى فى الدولة الاسلامية الاولى وما بعدها أكبر دليل على هذا .

٣ — الاسلام يعمل على تعاون فئات المجتمع المختلفة لا الى حرب الطبقات كما تفعل الشيوعية . فحين يكفل الاسلام انحاء الجريمة للضعفاء والمساكين والفقراء وغيرهم . ويمنع استغلال الاغنياء وتحكمهم . ويمجر ينابيع الخير فى نفوس الناس كافة . اما الشيوعية فأساس دعوتها اثارة انفعات بعضها على بعض وملء قلوب بعضها بالحق على بعض (٥٤) .

٤ — الاسلام يعتمد على الاخلاق الكريمة ، ويجعلها جزءا من العقيدة ، ويحمل الانسان على ان يتحلى بها . والشيوعية لاتؤن بالقيم اخلاقية العاطفية كالحب والرحمة . والاجتماعية كالصدق والوفاء ولا تنظر اليها الا فى اطار المصلحة الشيوعية . والشيوعى يستخدم المثل العليا التى يؤمن بها الناس فى الدعاية لبرادئه للتضليل والتفجير . والشيوعى يدعو الى الحرية فى مجتمع غير شيوعى ليتخذ منها وسيلة لاثارة العمال والطلاب والجواهر ضد الحكم القائم .

٥ — الاسلام يعتبر هو صرح بناء الحضارات منذ عرف الانسان ، ذلك هو الايمان بالله خالق الحياة رب العالمين ، العادل الذى لا يظلم . مثال ذرة والعقيدة الاسلامية توقظ الضمير ، وتهذب النفس وتكبح من جماح أهوائها وشهواتها او تجعل الانسان دائما أمام ضميره ، وأمام ربه

فى جميع علاقاته . ويومنتخلى الأمة عن هذه العقيدة — كما تهدف الشيوعية —
فقد سمحت للشر أن يستفحل فى صفوفها (٥٥) .

٦ — الاسلام يعلن ثقته بالانسان وبغرائز الخير فيه ، وانه الى الخير
اترب منه الى الشر " كل مولود يولد على الفطرة » (٥٦) وفى قصة خلق
ادم . كما رويت فى القرآن الكريم اشارة واضحة الى هذا .

قال تعالى « واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة .
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها . ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم
على الملائكة فقال : انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ، قالوا سبحانك
لا علم لنا الا ما علمنا انك انت العليم الحكيم ، واذا قلنا للملائكة اسجدوا
لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين » (٥٧) .

فالانسان — كما تدل عليه هذه القصة — خلق ليكون خليفة عن الله
فى الارض يعمرها ويملوها بالمعرفة والخير ، ولم يمنعه مافيه من غرائز
الشر أن يستحق هذه الخلافة . ومن أن يسخر الله له جميع القوى .
ويخضع له جميع المخلوقات .

ولهذا يعمل الاسلام على أن يقوى فى الانسان دينه أو يهذب نفسه،
ثم هو يكله بعد ذلك الى ضميره فى تنفيذ مبادئه ، أكثر مما يجبره على ذلك
بغوة الدولة ورهبة السلطان .

ولسكن الشيوعية لاتثق بالانسان — لأن تاريخه كله من اوله الى
آخره تسلط وقتال من أجل الاكل والمال؛ انها لاتثق بدينه لأنه يؤمن بخرافة،
ولا تثق بضميره لأن القيم التى يؤمن بها الضمير قيم باطلة ، انها لا تؤمن
بغرائز الخير فيه ، انها تثق بغرائزه الجشعة ، ورغبته فى الاستئثار
والطغيان ، ولذلك فهى لاتسلمه المال لأنه يستعمله فى استغلال الكادحين؛

(٥٥) مصطفى النباعى « اشتراكية الاسلام » ص ١٦٧ .

(٥٦) رواه البخارى ومسلم .

(٥٧) سورة البقرة آية ٣٠ — ٣٤ .

ولا تطلق له الارادة لانه ينزع الى التحكم والاستبداد . ولا تعطيه الحرية لانه لا يحسن استعمالها .

٧ — الشيوعية تعتبر مأساة الانسان كلها منذ اقدم النسايرج الى انيوم مأساة بطن جائع ، ومن ثم فهي تنادى بانه لا سبيل للسلام والسعادة الا بنظامها الذى يسلب من الناس اموالهم ويملا بطونهم . ومعنى ذلك انه لس فى الانسان رذيلة الا حب التسلط على الاخرين (٥٨) .

وخلاصة ذلك ان الاسلام ينكر على الشيوعية موقفها من الاديان ، ومهاجمتها فى اصولها وفروعها كما ينكر عليها واذاها للحريات ، وهذا اهم خلاف بين الاسلام والشيوعية ، اما اساليب الحياة وتنظيمها والرقى بالافراد والجماعات ، ومحاربة الفقر والبطالة وتأمين الفرد على نفسه ومعيشته وذريته مما جاءت به الشيوعية فان الاسلام له موقف مخالف نهائيا ، فهو يحرم الانسان ويحترم آدميته (٥٩) .

ولابد ان ندلل على صحة رأينا فى موقف الاسلام من الشيوعية برأى تـحد المستشرقين الغربيين وهو المستشرق " جب " يقول " مازال الاسلام بحفظ التوازن بين الاتجاهين المتقابلين فى الغرب - فهو يسلم ويوائم بين الاشتراكية القومية والأوربية - وبين شيوعية روسيا - فلم يهو بالجانب الاقتصادى من الحياة الى ذلك النطاق الضيق الذى أصبح من مميزات أوربا فى الوقت الحالى ، والذى هو اليوم من مميزات روسيا أيضا " (٦٠) .

ويذكر جاك أوسترى فى كتابه « الاسلام أمام التطور الاقتصادى » :
« ليس هناك فى الحقيقة الا طريقة وحيدة وضرورية لابد منها للانهاء الاقتصادى كما تريد ان تقنعنا به المذاهب القصيرة النظر فى النظامين الاقتصاديين السائدين » (٦١) .

(٥٨) مصطفى السباعى : المرجع السابق ص ١٦٨ .

(٥٩) الغزالي « الاسلام المفترى عليه » ص ١٥٠ .

(٦٠) محمد على « مولانا » « الاسلام والنظام الجديد » ص ٥

(٦١) Jacques Austry " L'Islam Face au developement

ولذلك الح ، هذا المؤلف فى كتابه على المسلمين بضرورة العودة الى الاسلام نفسه والى دراسة قواه الكامنة فيه « بشق الطريق فهو نهوض المسلمين عوضا عن التقليد الاعمى » وجاهر « بأن الاسلام يتمتع بامكانيات هائلة وانه اذا ما وجد الطريق الصحيح فان كثيرا من الصعوبات الاقتصادية التى ظهر للاقتصاديين تعذر التغلب عليها دون يحلها الاسلام » (٦٢) .

« هذا هو الاسلام بمبادئه التى تناقض المذهب الشيوعى — الذى حاول أن يعمل جاهدا على النورث فى المجتمع الاسلامى لسحق الدين . وبلبل افكار المسلمين تحت ستار ما يدعونه من مذاهب فكرية متحررة ومتجددة . وما هى الا فقاعات لا تلبث أن تزول . قال الله تعالى « كذلك يضرب الله الحق بالباطل فأما الزبد فذهب جفاء . وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » (٦٣) .

الراسمالية وأثرها على الحضارة الإسلامية

قام النظام الراسمالي الغربى على أساس من إطلاق العنان لنشاط الفرد الى غير حد . وللحرية الفردية من غير قيد ، ولاعتبار الصالح الفردى هو الصالح الأعلى .

وبرزت هذه الاتجاهات فى المجال الاقتصادى الى أقصى حد . اذ برك كل شىء فى هذا المجال لنشاط الأفراد . ورغباتهم ومصالحهم . دون أى اعتبار للمجتمع أو للأخلاق أو لأية اعتبارات أخرى يمكن أن نحد من الحرية الفردية . أو من تحقيق الصالح الفردى كما يتراءى للفرد ان يحققه (١) .

ان اول ما يأخذه الاسلام على الراسمالية باعتبارها نظاما جرب وشهد العالم تطبيقه وآثاره ، ان الذى يربح منه طبقة محدودة جدا ، وان هذه الطبقة الراحبة تقبل على الدنيا اقبالا عارما ، موصول اللذة ممدود المتعة ، تأكل القراث اكلا لسا . وتحب المال حبا جما .

والاسلام يضيق بالراسمالية لأنها تضع نظاما جادا لحاوية الفقر ، بل لم تؤسس حكمها على فكرة اراحة الناس منه ، كما ان النظام الراسمالي بهوى بالضعفاء والمحتاجين فى مكان سحيق ، ولا يتعرف اليهم الا أدوات انتاج يحترقون فى النار التى تطهى للسادة ، ثم تتحول بوقودها الاى الى عالم من التراب (٢) ،

ونريد أن نعطى لمحة تاريخية عن نشأة الراسمالية . فقد ظهرت فى اوربا عقب الثورة الصناعية التى بدأت فى القرن الثامن عشر فى انجلترا أولا ثم فى بقية أوربا الغربية بعد ذلك .

(١) سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ٩٧ .
(٢) « محمد القزالي » « الاسلام المفتوح عليه » ص ١٩١ - ١٩٢ .

وقد أدت الثورة الصناعية الى قضاء الآلة نهائيا على العمل اليدوى فى الصناعات . وثل الإنتاج اليدوى فى مواجهة الطاقة الكبيرة لصنع الآلة ، وتحور العمال اليدويون ، وقد كانوا ملاكا فى مصانعهم الصغيرة من قبل الى أجراء لدى اصحاب الصناعة الآلية الكبيرة .

وفىما بين المصانع الآلية كان المصنع الكبير فيها بطاقته الواسعة فى الإنتاج اقل تكلفة منه فى المصنع الأصغر ، لذا لم يستطع المصنع الآلى الصغير أن يستمر طويلا فى مواجهة المصنع الكبير ، واثّر صاحب بسبب موة المنافسة وضررها عليه ان ينضم الى المصنع الكبير ويدخل فى حمايته . وتكونت بذلك الشركات المساهمة الكبيرة .

وهكذا ايضا بين الشركات المساهمة الكبيرة كانت المنافسة فى رخص تكلفة الإنتاج ، ولكن هذه المرة ليست عن طريق كثرة الإنتاج — بجائب جودته — ولكن عن طريق تخفيف التكلفة خارج المصنع . سواء فى شراء المواد الخام او فى تسويق مصنوعات المصنع فى الأسواق المحلية أو الخارجية والعامل الأساسى فى التكلفة هو — النقل — وضمان وسائل عدم التلف للسلع ، وفائدة القروض التى يقترضها المصنع أو الوسيط بين المصنع والأسواق وهو التاجر (٣) .

فكلما كانت أجور النقل ، وفائدة القرض اقل ، وكلما كان الخطر الناشئ عن تلف السلع المصنعة أو الخام فى نطاق ضيق أو منعدا تماما، كانت التكلفة اقل وبالتالي كانت المنافسة اقوى للصناعة التى قلت تكلفتها تبعاً لذلك على المنافسة ، اتحدت بعض الشركات الصناعية المساهمة ، على أن تباشر خدمات النقل أو التأمين على السلع أو القرض لتسويقها . واصبحت هذه الشركات داخل اطار الصناعة ، ثم فى تطور العمل فيها أصبحت نوعية ، وتقوم بخدمات لغير المساهمين فيها ، فأصبح منها البنوك وشركات التأمين وشركات السكك الحديدية والسفن والبريد ووسائل النقل الأخرى . والشركات الصناعية التى أصبحت خدماتها الخارجية ذاتية من نقل وتأمين وقروض طغت فى منافستها على بعض الشركات الأخرى،

(٣) محمد البهى « تهافت الفكر المادى » ص ٢٠ .

وعظم أثرها فى الإنتاج وفى الأسواق المحلية ، ولديها وراء البحار ،
والبعض منها امتد نفوذه الى الاحتكار اما فى نوع من الإنتاج او فى تجارة
سلعة معينة من سلع المواد الأولية او فى بعض الخدمات الخاصة كالنقل
والقأمين .

وتبعاً لهذا التركز أصبح رأس مال الصناعة ، ويتبعه غالباً رأس
مال التجارة ورأس مال الخدمات المالية فى يد قلة من أصحاب رؤوس
الاموال ، وبالتالي تجمعت لديهم الأرباح الواسعة فى استثمار القارتين
الأفريقية والآسيوية وفى تسخير المواطنين فيهما فى خدمة الصناعة
الأوربية الغربية .

وأصبح فى أوروبا ثراء فاحش يتصرف فيه عدد قليل من الأثرياء ،
كما نشأت حضارة غربية مادية فى المدن والمرافق التى تساعد الإنسان
الأوربى صاحب الثراء على الاستمتاع بالحياة المادية فى صورها
المختلفة (٤) .

ونمت هذه القلة من أصحاب رؤوس الاموال فى الصناعة الغربية
وقف مد الثراء الفاحش ، سواء أكلن من الأرباح المباشرة او غير المباشرة؛
كما وقف عليها الاستمتاع بترف الحياة المادية .

وكما قوى تيار هذا المد للثروة البشرية — اذ ذاك — فى اتجاهه
للتكديس تحت اقدام هذه القلة فى عيدها من أصحاب رؤوس الاموال
الصناعية زاد نفوذها فى السياسة الدولية ، وفى توجيه الفكر والتعليم،
وكما ازداد من عداهم فائقة وحرماناً وضعفاً فى رعاية صحتهم وأحوالهم
الاجتماعية .

كان عمال المصانع اقرب للآخرين عدا أصحاب رؤوس الاموال
الى الاحساس بالوضع المزدوج المتقلص الناشئ من تكديس الأرباح فى
أيدي قلة من الأفراد وهو :

١ — وضع الثراء الواسع والترف الذى هو العبث بعينه فى جانب .

٢ — الحرمان ومقد الرعاية الاجتماعية ، والاعتبار التشرى فى جانب آخر (٥) .

وكانت نتائج الثورة الصناعية مايلى :

١ — استعمارهم لبلاد آمنة مطمئنة ، وحرمانها من ثروتها الطبيعية، وبخس الجهود البشرى لابنائها المواطنين فيها ، وذلك لان الطاقة الانتاجية للصناعة تضخمت الى حد أن أصبحت عاجزة عن استيعاب طاقتها الانتاجية انكاملة فالسوق الداخلية صارت غير كافية لاستنفاد ما انتجه المنتجون بالاسعار التى يرون . بحكم جشعهم الباغى — انها صارت مجزیه — ومن اجل الاحتفاظ بهذه الاسعار الفاحشة استقر رأى المنتجين بعد ان تجمعوا فى كتل احتكارية على أنه لامناص لهم من سلوك أحد طريقين . اماخفض الانتاج ، وهذا ينقص من كمية أرباحهم . واما خلق أسواق اجنبية نستوعب فائض الانتاج ، وتكفل لهم الحد الأقصى من الأرباح .

الى جانب حاجة الاقتصاد الغربى الى ميادين اجنبية لاستثمار فائض المدخرات لان الأرباح الفاحشة التى تؤول الى أصحاب الصناعات الكبرى لا يمكن توظيفها فى السوق الداخلى الا بفائدة منخفضة فى حين انها تغل فائدة مرتفعة فى البلاد المتخلفة اقتصاديا .

الى جانب حاجة الصناعة الكبيرة فى الاقتصاد الغربى الى الموارد الطبيعية فى البلاد المتخلفة اقتصاديا ، وأصحاب الأموال لا ضابط له ، ولا قيد عليه ، يريدون الحصول على هذه الموارد بأخس الأثمان تدعيما لأرباحهم الفاحشة والسبيل الى ذلك هو حمل حكوماتهم على بسط نفوذها السياسى على هذه الأقاليم (٦) .

٢ — ارهاق العمال فى المصانع وحرمانهم نعمة الاقتناء بعد حرمانهم من نعمة التعليم .

(٥) المرجع السابق ص ٢٣ .

(٦) محمد عبد الله العربى « الاقتصاد الإسلامى » ص ٣١٤ .
حاضرة « القاها فى الموسم الثقافى لجامعة الأزهر سنة ١٩٦٠ م .

٣ — تكس الثروات في أيدي قلة قليلة من الأفراد لثروات لا تنتهي هي في واقع الأمر اغتصاب لما تملكه الملايين الأخرى من أموال وطاقت.

٤ — وتمكنا من سلطة الحكم في المجتمع ، ومن توجيه سياسته لضمان بقاء العامل في وضعه الاجتماعي ، وبقاء البلاد الأفريقية والآسيوية فيما وراء البحار مستعمرات للمواد الخام بأثمان زهيدة ، وللطوائف البشرية الرخيصة في نفقاتها .

ووصلت الرأسمالية الصناعية في الغرب إلى ثروتها في الآثار والنتائج ، وهي آثار ونتائج كلها سلبية على البشرية ، حتى ما كان منها إيجاباً طائفة لأصحاب رؤوس الأموال القليلين M .

منذ ذلك نرى أن النظم الرأسمالية ما هو إلا استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وهو الذي يجمع على الاحتكار الذي نهى عنه الإسلام .

ومن أهم النتائج التي صاحبت نشأة الرأسمالية إنشاء المصارف والبنوك . التي ترتب عليها جعل العمال والصناع والتجار وأصحاب المصانع مجرد أجراء للصيرفة الذين قاموا بتأسيس البنوك ، وجذبوا إليها أموال حملة الأسهم والمودعين ، ليستغلوها لصالحهم ، إذ تعود عليهم حصيلة تشغيل هذه الأموال ماعدا النصيب الضئيل الذي يهرق لحملة الأسهم ، وللمودعين في بعض الحالات بينما يكس العمال والصناع والتجار والمستهلكون وأصحاب المصانع أنفسهم كذلك للوفاء بالفوائد الربوية التي تعود في النهاية إلى الطبقة القليلة من المالكين الذين يمولون الصناعة والتجارة عن طريق الاقتراض ويقضون وهم تأخرون — ثمرة كد الجميع في نهاية المطاف (٨) .

إن مشكلة النظام الرأسمالي لا تتمثل فقط في الظهور البارز الذي يوجه إليه النقد ، وهو تهجير الشعوب بالحوكمات ، هي طبقة مستترة وراء أكداش من النظريات الاقتصادية ووسائل الدعاية والتمويه ، والأساندة

(٧) البهي « تهافت الفكر المادي » ص ٢٣ .
(٨) سيد قطب « الإسلام ومشكلات الحضارة » ص ١٨ .

الكبار والجامعات والقوانين واللوائح فى جميع أرجاء الأرض . طبقة المزارعين ، الطبقة التى تؤسس بنوك الاقتراض ، وتمتلك سندات التأسيس .

ومصاحب النظام الرأسمالى التحلل الأخلاقى أولا : نحت تأثير النظريات المختلفة الاتجاهات . سواء نظريات الحرية المفردة التى لايجوز أن يأخذها أحد أو قيد أو نظريات حيوانية الانسان ومادية الكون (٩) .

انتشار البنوك التى تتعامل بالفائدة :

انتشر حفظ ودائع الأفراد والشركات والحكومات فى البنوك بفوائد محددة . كما انتشر منح الناس قروضا بالملايين . ولكن مما يؤخذ على هذا الموضوع هو تحديد الفائدة : فالاسلام ينص على أن رأس المال والعمل يجب أن يشتركا فى الربح والخسارة ، فلا يأخذ رأس المال فائدة دائما ، حتى ولو كان ذلك يؤدى إلى خسارة العمل (١٠) .

ولا يستطيع أحد فى عصرنا الحديث أن ينكر أن البنوك فى وضعها الحالى تؤدى للمجتمع خدمات قيمة سواء فى ميدان التجارة الداخلية أو ميدان التجارة الخارجية .

ولكن ؟ من أين تأتى البنوك بالاموال التى توجهها فى انجاز عملياتها المختلفة ، وعلى الاخص فى تمويل المشروعات ؟ بعضها يأتى من رأس مال البنك ، أى من قيمة الأسهم التى اكتتب بها المساهمون ، ولكن أكثرها يأتى من ودائع المودعين .

فى النظام الرأسمالى يودع الناس فائض اموالهم النقدية فى البنوك مقابل فائدة منخفضة السعر يقررها البنك لودائعهم ، ثم يقوم البنك بالاقتراض من هذه الودائع لعملائه بفائدة مرتفعة ، ويكسب البنك الفرق بين السعرين ، ويعتبر البنك ودائع المودعين كأنها رصيد واحد ، متجدد نطل يقرض منه المقترضين بالفائدة المرتفعة ، وكلما رد مقترض قيمة قرضه

(٩) سيد قطب « المرجع السابق » ص ٩٩ .

(١٠) على عوض « الاقتصاد فى ضوء الاسلام » ص ٩٤ .

اعاده البنك الى هذا الرصيد ، ويكرر المرة بعد المرة الاقتراض منه ، والاعادة اليه ، ومن هنا تأتي الأرباح الضخمة للبنوك في النظام الرأسمالي . وهي بئامن من كل مخاطرة مطمئنة الى استرداد قروضها وفوائدها وهي بمعصم من كل خسارة (١١) .

هذه الوظيفة المصرفية ربوية ، وهي علاوة على هذا التحريم الشرعى ثبت للاقتصاديين انها تلحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد القومى ، فان البنوك في استغلالها للودائع على هذا النحو ، انها تخلق نقودا مصطنعة هي مايسمونه « بالائتمان التجارى » وهي في هذا الخلق تفتصب وظيفية الدولة المشروعة في خلق النقود بما يحف بها وبما يوازنها من مسؤوليات ، وكما قال الاقتصادى الأمريكى هنرى سيمونز معلقا على الأزمة الاقتصادية العالمية التى خيمت على اكثر الدول سنة ١٩٣٠ وما يليها « لسنا نبالغ اذا قلنا ان اكبر عامل في الأزمة الحاضرة هو النشاط المصرفى التجارى ، بما يصد اليه من اسراف خبيث ، وتقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدى ، ولا نشك في أن البنوك بمعاونة الاحتكار سوف توالينا بأزمات اشد واقسى اذا لم تتدخل الدولة في الأمر واستعانت في حكمة ومسئولية وظيفتها في ضبط اداة التداول (١٢) » .

فالثابت اذا بحكم الواقع المعاصر هو ان البنوك بالدور الذى تقوم به في احلال الائتمان المصرفى محل العملة النقدية اعتمادا على رصيد الودائع التى لديها ، واطمئنانها الى استمرار تدفقه ، تؤدى للمجتمع نفعا في تيسير التعامل التجارى ، ولسكنها في الوقت نفسه تلحق الضرر بالمجتمع الذى ينشأ من مصدرين الاول : ماتصيه من اغتناء غير مشروع بسبب حصولها المحتوم على فوائدها المقررة على المقترضين واجتنابها المساهمة في مخاطر مشروعاتهم . الثانى : ميلها في اوقات الرخاء الى التوسع في الاقتراض بفتح الاعتمادات التى تربو على رصيدها اضعافا مضاعفة ، وميلها في اوقات الركود الى التضييق في الاقتراض والكف عنه خوفا من احتمالات الخسارة والعمل على استرداد قروضها ، وارغام

(١١) محمد عبد الله العربى « الاقتصاد الإسلامى » ص ٢١٩ .

(١٢) محمد عبد الله العربى « المرجع السابق » ص ٢٢٠ .

المتترضين على السداد . فهذا البسط والقبض الذى تتحكم فيه ارادة الغائمين على البنوك هو من اهم العوامل التى تميز السكان الاقتصادى . وينتمى الى نتائج الازمات (١١٢) .

فالبفكر فى المجتمعات الرأسمالية بتحويلها للمشروعات من طريق ارسدة الودائع تستحدث نفعا ، وتستحدث ضررا فى آن واحد ، والنظام الاسلامى حريص كل الحرص على انتقاء الضرر ودفعه ، واجتلاب النفع واستبقائه .

هذا من ناحية اما من الناحية الشرعية ، فالاسلام ينظر الى هذه الفائدة على انها ربا . ومن مبادئه الأساسية تحريم الربا والفائدة ماكان منها للاستهلاك ، وما كان منها للانتاج . سواء اكان سعر الفائدة ببسطا ام كبيرا وذلك صريح وواضح فى قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا » (١٤) وقوله تعالى « وذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ، واحل الله البيع وحرم الربا » (١٥) وقوله ايضا وفيه انبرهان الفاطق والدلالة الصحيحة على تحريم الربا « وان تبئم فلكم ربوة بين ايديكم واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (١٦) اما ما يطعج به من قوله تعالى « لا تاكلوا ربا اضعافا مضاعفة » (١٧) فالمتصود هنا فائدة الفائدة اى الربح المركب ، وهو ضم الفوائد الى اصل الدين بحيث يصبح الكل بمثابة راسمال واحد منتج لفوائده القانونية او الاتفاقية . ولقد اثبت علم المال الحالى ان الدين بهذه الطريقة اى بطريقة فائدة الفائدة يتضاعف ، حتى ان المبلغ الذى يقترض بفائدة ٥٪ يتضاعف الى مثله فى مدة ١٤ سنة تقريبا ، وهذا اذا كان سعر الفائدة ٥٪ ، ولكن اذا بلغ سعر الفائدة ١٠٪ او ١٥٪ او ٢٠٪ او ٢٥٪ مثلا وهذا ما يحدث كثيرا ، فان المبلغ يتضاعف فى مدة تقل عن ٥ سنوات او تزيد قليلا (١٨) .

(١٣) المرجع السابق ص ٣٢١ .

(١٤) سورة البقرة آية ٢٧٨ .

(١٥) سورة البقرة آية ٢٧٥ .

(١٦) سورة البقرة آية ٢٧٩ .

(١٧) سورة آل عمران آية ١٣٠ .

(١٨) « سيد احمد » الاقتصاد فى ضوء الاسلام ص ٥٩ .

هذا هو المقصود من قوله تعالى « أضاعافا مضاعفة » أى أضاعافا بالنسبة لقيمة رأس المال المقرض ، وذلك لأن الدين الإسلامى دين أبدي لم ينظر الى شكل الفائدة ، وأقسامها وأنواعها على ما هو عليه فى الماضى والحاضر فحسب ولكنه نظر أيضا لما سيحدث فى المستقبل وحرمة جميع أشكالها وأنواعها وأقسامها وقد حرم الإسلام الفائدة أو الربا لأسباب كثيرة سياسية واقتصادية وتعاونية واجتماعية وخلقية .

فنرى من الناحية السياسية ان الأجانب عندما بدأوا غزوهم الاقتصادى القائم على الفوائد الربوية والقروض ، كثيرا ما يكون الأساس الثابت للاحتلال والاستعمار . اذ أول ما فعله المستعمر خصوصا فى بلدان الشرق هو انه اقترض الشرقيين بفوائد باهظة ، وما هى الا سنوات قليلة حتى انتقلت الثروة وعوامل الانتاج من زراعية وصناعية وتجارية من ايدى أهلها الى ايدى المستعمر (١٩) .

اما من الناحية الاقتصادية ، فان الفائدة تؤدي الى تضخيم الثروة ، والإسلام يكره تضخم الثروة على جانب وعدم وجودها على الجانب الآخر وهذا صريح فى قوله تعالى « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (٢٠) .

وهناك سبب آخر وهو حفظ التوازن بين رأس المال وبين العمل فلا يسمح لرأس المال ان يستبد وبأخذ أكثر مما يجب ، ولا يرضى ان يأخذ العمال أقل من ناتج عملهم . كما ان الفائدة سواء اكانت بسيطة ام مركبة تؤدي الى اغلاس بعض التجار وخصوصا الذين تصيبهم وقتا ما ضائقة مالية . واذا عمل بمبدأ الفائدة ، فانه يطفى على التعاون ، وذلك لانه يقتضى الإسلام الذى يحث على التعاون بين الناس .

اضف الى ذلك ان الإسلام اذ يحرم الفائدة ، فانه بتحريمه هذا يحاول ان يحفظ التوازن بين الجانب المادى ، والجانب الروحى بحيث لا يسمح لأى من الجانبين ان يطفى على الآخر ، الى جانب أن الفائدة تؤدي الى استغلال ضوابط المجتمع ، وبيع المساعدات بمقابل ، سواء اكانت هذه

(١٩) المرجع السابق ، ص ٦٠ .

(٢٠) سورة الحشر آية ٧ .

انضموا إلى استهلاكية أم انتاجية . وبذلك تتمزق الانسانية ، ويصبح افرادها أشبه بحيوان الغاب ، الغنى يطمع فيفتقر الفقير ، والفقير يحقد فيفتقر الغنى ، ولكل سلاحه الذى يقتل به أخاه (٢١) .

وقد حاولت النظريات الرأسمالية التى وعدت على حضارتنا الاسلامية أن تجد لنفسها منفذاً ، وأن تحلل كثيراً من نظمها حتى تأخذ بها الدول الإسلامية فتقول « ان التحديد تفرضه الحاجة الى التيسير » .

ولكن لا لأنه ليس فى نظام الفائدة أى تيسير ، وقد ارتفعت الشكوى فى الغرب من نظام الفائدة ، وهاجمه علماء متخصصون فى الفلسفة والاجتماع ، والاقتصاد ولأرائهم وزن كبير ، وذلك فى البلاد الرأسمالية فضلاً عن الجمهوريات الاشتراكية التى سبقت الى إلغاء المعاملات بالفائدة .

وعلى أية حال ليست فى الرأسمالية ، ولا فى الاشتراكية أى فلسفة خاصة تفوق نظرة الاسلام الى الأمور الانسانية (٢٢) .

الى جانب انه من الكذب ، القول بأن نظام الفائدة يحمى المقرض انصغر الضعيف من جبروت المقرض الفنى القادر ، فهذه مجرد دعاية يهودية تجوز على بعض الناس .

وفى ظل نظام الربا والفائدة يزداد العبء الملقى على كاهل المقرض بثلاثة عوامل رئيسية .

(أ) الضمان الذى يقدم ، فكلما قلت ثروته ، قل ضمانه ، وزاد سعر الفائدة الحقيقية .

(ب) حجم القرض ، فكلما قل حجم الدين أو المبلغ المتعاقد عليه زاد سعر الفائدة .

(ج) مدة القرض اذ الفائدة على القروض القصيرة الاجل أيسر من

(٢١) محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ٢٧٣ .

(٢٢) عيسى عبده ابراهيم « وضع الربا فى بناء الاقتصاد القومى » محاضرة القاها فى الموسم الثقافى لجامعة الأزهر سنة ١٩٦٠ ، ص ١١٤ .

نظيرتها على الديون الطويلة الأجل هذا في حالات ، وفي حالات أخرى
ينعكس الوضع وتقل الفائدة إذا طالبت مدة القرض . وفي هذا تفصيل في
الدراسة الاقتصادية لسوق رأس المال .

على أن سعر الفائدة يتأثر أيضا بندرة رأس المال ، بمعنى أنه كلما
اشتدت الندرة النسبية للمدخرات المتاحة للتوظيف ، ارتفع سعر الفائدة .

وفكرة الاسلام في تحريم الربا أبعد كثيرا مما ظن الذين افتوا بجواز
فائدة المودعات لدى البنوك وصناديق البريد وغيره من المنشآت ، ففكرة
الاسلام تتلخص في أن نظام النقد بجميع صوره لا ينبغي أن يكون إلا للدولة ،
ومن ثم يكون سك النقود ، وإصدار العملة الورقية ، وخلق النقود
انحصارية بالائتمان مثلا ، ومن ثم تكون المصارف ، وهيئات تكوين رؤوس
الأموال كشركات التأمين وتوظيف المدخرات منشآت لا يجوز للفرد ولا
لشركة أن تملكها .

والفائدة الثابتة هي استمرار لصورة من صور الربا ، هي بقية من
بتايا سيطرة رأس المال ونهم الحيازة ، ولم تحقق من الآثار الاقتصادية
إلا الفساد ، ذلك لأنها قرينة التحكم في رأس المال ، واتخاذها للبطش
بالمجتمع (٢٢) .

أثر الربا على السلوك الإنساني وعلى المجتمع :

الربا يؤدي إلى انتشار الأمراض الأخلاقية بطريقة غير مباشرة ،
وذلك لأنها تؤدي إلى حبس ثروة المجتمع في أيدي قليلة مترفة ، الأمر الذي
يترتب عليه انتشار الدعارة ، وكثرة الميسر ، وشرب الخمر ووجود الحقد
والخسائن والاحن ، وغير ذلك من الأمراض الأخلاقية ، وسبب ذلك أن
هذه الطائفة تملك طاقة مالية كبيرة نتيجة التعامل بالربا .

وهناك أمراض اجتماعية أخرى مثل السرقة ، وضياع المروءة وغيرها
وغيرها مما يؤدي بنا إلى الهلاك تحقيقا لقوله تعالى « وإذا أردنا أن

نيلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (٢٤) .

والذى يعمل بهذا النظام « نظام الفائدة الربوية » عندما يقيم مشروعا من المشروعات لا يفكر الا فى المشروعات التى تكفل تغطية الفوائد الربوية وتكفل له ايضا فائضا من الربح ، والمشروعات التى تخدم الجنس ، والتى تنوم على اشارة الميل الى الترف وتلبسته وهى احدى المشروعات الى الربح (٢٥) .

ومن ثم يصبح من السياسة الثابتة لأصحاب المال « الصيرفة ، وبيوت المال ومؤسسى البنوك ، وحملة السندات التأسيسية ومعظمهم من اليهود فى العالم ، كما يصبح من سياسة الكثيرين من أصحاب المشروعات الذين يقترضون من هذه المؤسسات بالربا ان ينشروا فى المجتمع الانسانى حالة من الانهيار الخلقى ، ومن الترف ومن التفاهة ، تسمح بان تروج فيه ، مشروعات الترفيه الجنى فى شتى صوره » (٢٦) .

وهكذا تصبح صناعة الافلام المستهتره ، والمحلات العامة التى تنتشر فيها الفساد ليلا ونهارا ، الى جانب الصحافة التى تدعو الى الفساد ، والرزيلة والتى تهتم بأمور الفن والفسق والفنانين ، وتجارة الرقيق ، والخمر والمخدرات ، كما تصبح صناعة أدوات الترف وما وراءها من تقاليد المجتمع المستهتر والحفلات والسهرات الى آخر مظاهر الانحلال والترف التى تقوم عليها مئات الصناعات فى العالم ، تصبح هذه كلها فى خدمة الرأسمالية ، ويكون لرأس المال فى هذه الأنظمة القوة التوجيهية . لأنه هو وحده الذى يتحكم فى المجتمعات اللادينية ، فليس المال هو الذى يفسد المجتمع ، وانما المنهج والمذهب والنظام والتصور الذى يحكم مجتمعا من المجتمعات .

(٢٤) سورة الاسراء آية ١٦ .

(٢٥) سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ١٠٠ .

(٢٦) المرجع السابق .

• الاحتكار كأثر من آثار الرأسمالية :

اساس الرأسمالية الاحتكار الذى نهى عنه الاسلام • فى اكثر من موضع وذلك لان فيه اهدارا لحرية التجارة والصناعة • فالمحتكر لم ينح لكل الناس أن يصنع صنيعة • فهو يتفرد بأسلطة • ينحكم فى السوق ، ويفرض مآثاء من الأسعار ويحدد الكمية المباعة ، ويقتل منافسيه ، فيكون سببا فى عدم تجويد السلع ومحو مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد • ونكليف الناس فوق طاقتهم ، وقد يضطر المحتكر لى يفرض السعر الذى يريد الى اعدام كميات كبيرة من السلع يحتاج اليها الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجالب مرزوق • والمحتكر ملعون » وقوله « من احتكر فهو خاطيء » وقوله عليه السلام « من احتكر طعام أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه » فالاحتكار له أضرار جمة نطغى على بعض الفوائد التى يذكرها له بعض الاقتصاديين (٢٧) •

قال الله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم ب ساطل وتدلوا بها الى انحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون » (٢٨) •

الليبرالية التقدمية

الليبرالية لفظ له أكثر من مدلول فى اللغات الأوربية ومن هنا كانت الصعوبة فى وضع تعريف منطقى جامع يحدد مدلولها بدقة •

حتى اشتقاق كلمة ليبرالى نفسها اختلفوا فيها : هل هى مأخوذة من كلمة « ليبرنى » التى معناها الحرية • أو من أصل إسباني •

وعلى أى حال فإن الليبرالية التى شاعت فى بلادنا العربية هى الليبرالية الانجليزية وهى تركز على مفهوم التحرر من تدخل الدولة فى تصرفات الأفراد • سواء أكان هذا فى السلوك الشخصى للنرد أم فى حقوقه الطبيعية أم فى نشاطه الاقتصادى « أخذا بمبدأ دعه يعمل

(٢٧) على عوض « الاقتصاد فى ضوء الاسلام » ص ١٢٨ •

(٢٨) سورة البقرة آية ١٨٨ •

ودعه يمر « Laisse Faire - Laisse Passé (٢٩) والظاهر من تاريخ الليبرالية : انها كانت رد فعل لتسلط الكنيسة والاقطاع فى العصور الوسطى بأوربا ، مما أدى الى انتفاضة الشعوب وثورة الجماهير ، وبخاصة الطبقة الوسطى والمناداة بالحرية والاخاء والمساواة كما وضع ذلك فى الثورة الفرنسية .

والمعروف ان البلاد العربية الاسلامية قد تعرضت لموجات الاستعمار كما ذكرنا آنفا : لذلك بدأ هذا الاستعمار يتلاعب بمصائر هذه الشعوب ، ويختار حكامها او يوجههم ، ويدير دفة الأمور .

ولهذا سار الحكم فى هذه البلاد فى الاتجاه الليبرالى الديمقراطى الراسمالى الغربى ، الذى يؤيده الاستعمار المتسلط ، كما تؤيده جمهرة المثقفين الذين تعلموا على يديه ، والذين رأوا أن هذا النظام الجديد يحمل معانى التقدم والحرية والتطور والتجدد ويقاوم الجهل والجمود ، والتخلف والاستبداد ، الذى اتسمت به عصور الانحطاط السابقة (٣٠)

ولم يتح لهم من العلم النافع ما يعرفون به حقيقة دينهم « الاسلام » الذى يؤمنون به اعتقادا ويجهلونه شريعة ونظاما ، وفلسفة وحضارة ، كما لم يكون لديهم من دوافع الرغبة فى معرفته ما يجعلهم يطلبون العلم عند اهله العارفين به وقليل ما هم .

ومن أهم مظاهر هذه الحركة الليبرالية التقدمية فى بلادنا الاسلامية هو تشجيع الاتليبية والعنصرية ، والبعد بالمسلمين عن الوحدة والاتحاد ، وغرس روح الانفرادية . فأصبح العداء بين الشعوب بعضها وبعض واضحا ، بل بين أبناء الوطن الواحد أكثر وضوحا .

وتد ثمر القرآن الكريم والسنة الشريفة أن المسلمين أمة واحدة « يسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » ومن لم يصبح ناصحا — أى مخلصا بارا — لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم »

(٢٩) موريس كرانستون « المصطلحات السياسية » ص ٤٦ .

(٣٠) يوسف القرضاوى « الحلول المستوردة » ص ٤٩ .

ولكن النزعة الوطنية والقومية جعلت المسلم يفكر فى وطنه قبل عقيدته . ويقدم الكافر اذا كان من عنصره أو وطنه على المسلم من عنصر آخر أو فى بلد آخر ؛ ويسمى هذا أجنيا ويعامله معاملة الأجانب (٣١) .

ومما هو معروف « ان الغرب يوم استضعف الأمة الاسلاميه فى افريقيا وآسيا منذ القرن التاسع عشر ، وبدا عصر الصناعة الحديثة دخل ديارها بجنوده واحتكر ثرواتها لمصالح مصانعه برؤوس أمواله . وسخر أبنائها فى خدمة الاقتصاد الأوربي بنفوذ السياسى . ثم ارسى قواعد نظامه الادارى والسياسى وثبت نظامه الاقتصادى الراسالى . وطارد القيم الاصلية للمجتمع ، واستبدل بها النظام العلمانى فى التعليم ، ونظريات الفقه الأوربي فى التشريع ، وقيم التبعية للغرب فى التوجيه . ولقد وصل النوضع فى كل مجتمع اسلامى افريقى أو آسيوى استعمره الغرب الأوربي لمصالح صناعته ورؤوس أمواله الى تمكين الأجانب من اغتصاب الثروة القومية بمساعدة التسليحة العسكرية وعلى الاخص مصادر الثروة المدنية والأراضى الزراعية الجيدة والمرافق الحيوية العامة ، وتسخير المسلمين فى تنمية رؤوس الأموال الأجنبية بدون مقابل أو مقابل اجور زهيدة ، واستنزاف الدخل القومى باحتكار التجارة الخارجية فى المحاصيل الرئيسية والسلع المصنعة للاستهلاك الضررى ، ورهن الأراضى والأمالك العقارية بالفائدة المركبة واقامة البنوك ليمسير الحوالات المالية واعادة نقل رؤوس الأموال الى الخارج من غنائم العائد الوفير لخدمة البناء الأوربي ، على حساب افتقار الشعوب الاسلامية من ثرواتها الخاصة ، وطاقات أبنائها البشرية ؛ وطالما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد على انجاز البنوك ، فهى ثغرة واسعة لتهريب الأموال أو اعادة ماورد منها وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها ، ولقد خان القطاع الاقتصادى فى المجتمع الإسلامى المستعمر ، هو القطاع السرى المفلت الذى لايدخله الوطنيون ، الا لاداء خدمات محدودة ، وفى غالب الاحيان تكون خدمات اضافية ، والوطن فى هذا القطاع كان الثروة والمجهود البشرى

فى العمل والعائد منه كان الفقر والمذلة على المواطنين » (٣٢) .

وقد كان لهذه الافكار الليبرالية اثرها الهدام على الناحية الاجتماعية للشعوب الاسلامية فقد اصبح الاغنياء — نتيجة للتخلى عن الاسلام ودخول الافكار والنظريات الغربية الى العالم الاسلامى — طبقة تتوارث الفنى والثروة . كما جعل من الفقراء طبقة تتوارث البؤس والشقاء ، اولئك كتب لهم ان يعيشوا فى حياة الترف ناعمين وهؤلاء كتب عليهم ان يعيشوا فى اكواخ الحرمان لاهثين ، وكان هذا الترف فى جانب الاقلية العاطلة ، والحرمان فى جانب الاكثرية العاملة ، نذيرا بانهايار المجتمع واشرافه على حاوية الهلاك والدمار، وصدق الله العظيم اذ يقول « واذا اردنا ان نهلك قرية ابرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (٣٣) .

ولا عجب ان شاع شرب الخمر ، ولعب الميسر ، واصبح فى المجتمع الاسلامى حانات واندية يمارس فيها هذا الرجس من عمل الشيطان .

ولا غرابة كذلك اذا شاعت الفاحشة وانتشر وباء الزنى سرا وعلانية وصار فى بلاد الاسلام مراقص وكباريهات قائمة لتسهيل العبث والفجور، وعملت المؤسسات المشبوهة المخربة عملها فى التهوين من فضيلة العفاف، وفى التحريض على التحلل من عرا الاخلاق ، وفى تيسير كل السبل للشهوات والغرائز الحيوانية ، واستخدمت كل الوسائل من الصورة والخبر ، والاغنية والقصص والتمثيلية والزى المغزى والسهرات المختلطة . الخ (٣٤) .

والحقيقة ان موضوع المرأة كان من اهم الموضوعات التى تأثر بها المجتمع الاسلامى امام الغزو الغربى . يقول « جان بول رو » فى كتابه « الاسلام فى الغرب » :

« ان التأثير الغربى الذى يظهر فى كل المجالات ويقلب ، رأسا على عقب ، المجتمع الاسلامى لا يبدو فى جلاء افضل مما يبدو فى تحرر المرأة » .

(٣٢) محمد البهى « الاسلام فى الواقع الايديولوجى المعاصر » ص ١٧٠ — ١٧١ .

(٣٣) سورة الاسراء آية ١٦ .

(٣٤) يوسف القرضاوى « الحلول المستوردة » ص ٧١ .

والحقيقة التى لابد من ذكرها أن النظريات التى سادت فى المجتمعات الإنسانية فى القرن التاسع عشر — والتى أثرت اليها آتفا — مثل نظرية دارون وكارل ماركس وغيرهما إذا كانت قد أثرت على الإنسان ، وعقيدته ، فلا بد أنها قد أثرت كذلك فى النظرة الى المرأة وفى العلاقات بين الجنسين ، وعملت على تحطيم كل قوائم الأخلاق ، وأطلقت الجنسين فى حيوانية مطلقة (٣٥) .

ولعل خروج المجتمع الغربى عن سلطان الكنيسة كان له اثر كذلك فى اطلاق العنان لهذه المبادئ الأخلاقية ، ولعمليات الاختلاط بين الجنسين ، والحريات المفرطة ، وما أدت اليه من انصراف الى الجنس ، والتركيز على هذا الموضوع سواء بالنواحي الاعلامية من صحافة ، وإذاعة ، وتلفزيون ، رسيما ، وقصص وروايات سوداء وفئات معلمة . ولو باطلاق الحرية الى أبعد الحدود حتى صار الفتى والفتاة حين ينطلقان مع شهوة الجسد . لا يحس من منهما أنه قد اتى منكرا . يحاسبه عليه أحد ، لا ضميره ، ولا المجتمع ولا الدولة والدين (٣٦) .

وهذه الأفكار للغريبة « الليبرالية » التى طغت على المجتمع الإسلامى ، خاصة ما يخص العلاقة بين الجنسين ، قد جعلت الإنسان ينزلق الى الدرك الأسفل بإنسانيته الى أقصى المستويات . وفى حين أن الإسلام يعترف بالطاقة الجنسية من حيث المبدأ أصرح اعتراف يمكن أن تصبو اليه الإنسانية ، ولكنه لا يعترف بها ضرورة هابطة ، بل على العكس من ذلك يجمعها ويطهرها ، ويسلط عليها النور .

ويتصور الإسلام وجود علاقة بين الرجل والمرأة على أنه الشيء الطبيعى الذى ينبغى أن يكون ، فهو يقرر أن الله جعل فى قلب كل منهما هوى للآخر وميلا . يقول القرآن « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (٣٧) ولكنه يذكرهما بأنهما يلتقيان لهدف حفظ النسل وتلك حقيقة لا أحسبها موضوع

(٣٥) سيد قطب « الإسلام ومشكلات الحضارة » ص ٧٤ .

(٣٦) محمد قطب « الإنسان بين المادية والإسلام » ص ١٧٦ .

(٣٧) سورة الروم آية ٢١ .

جدال : فمن المسلم به لدى « العلم » ان للوظيفة الجنسية هدفا معلوما .
وليست هي هدفا في ذاتها . فقول القرآن « نساؤكم حرث لكم » (٢٨)
فيحدد بذلك هدف العلاقة بين الجنسين بتلك الصورة الموحية ، صورة
الأرض التي تحرث لوضع البذرة وتعدها حتى تنبت ، وتأتي بثمرة جديدة
من نفس النوع (٣٩) .

وبهذه الصورة الموحية يتبين رأى الاسلام منذ البدء فهو يرى ان
للشهوة هدفا محددا ، ولا يوافق على ان ارضاء الشهوة هو في ذاته الاول
والآخر .

آثار الحضارة المادية

على عقائد المسلمين

ان المشكلات التي واجهت المسلمين ، وواجهت حضارتهم لم تقف
عند حد مآذركناه من ذبوع نظريات ، وافكار ومبادئ هدامة ، عملت على
هدم الانسان عن طريق هدم أخلاقه ، وعقيدته ، وفكره ، ومحاولة تحريك
شهوته وابعاده عن الدين .

ليس هذا فقط ، ولكن استكمالا لهذه السياسة المادية البحتة ،
مقد عمل الغرب على تشجيع أناس خارجين عن الدين على أن يقوموا
بحركات تحمل اسم الدين — والدين منها براء — من أجل محاربة الاسلام،
والتشكيك فيه ، والتهوين من أمر العقيدة لدى الأفراد .

ولذلك رأيت استكمالا لهذا الموضوع الا اختتمه دون أن أعرض صورة
أو صورتين لهذه المساوئ والمشاكل التي صادفت الأمة الاسلامية من فعل
التأثير الغربي ، واخترت لذلك حركتي القاديانية التي نشأت في الهند ،
والبهائية التي عمت العالم الاسلامي اجمع .

(٣٨) متسورة البقرة آية ٢٢٣ .

(٣٩) محمد قطب ، المرجع السابق ص ١٩٤ .

أ - القاديانية :

ننتسب هذه الفرقة الى ميرزا غلام احمد القاديانى من قاديان باقليم البنجاب بالهند .

وترجع دعوة هذا الرجل الى التعاليم التى بثها من قبل فى هذا الاقليم السيد احمد خان بهادور الذى كان عميلا للانجليز هناك ، وعمل من قبل على تشجيع اقامتهم فى البلاد ، وتشجيع مخططاتهم من أجل القضاء على الاسلام والمسلمين بالهند ، وقد نادى هذا الرجل بدعوة تقديمه فى الهند — من أجل ارضاء الانجليز — فقال بأنه لوجود الا للطبيعة ، وليس لهذا الكون اله حكيم ، وان جميع الانبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالاله الذى جاءت به الشرائع ، وأخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان انطاشين «(٤٠)» .

فحركة احمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيعى والحضارة الغربية المادية كما يفتتن فى عصرنا الحاضر بعض المفكرين بها يسمى «العلم» وبالمرغبات الحضارية التى قامت عليه ، والافتتان بالعلم الطبيعى أو بالطبيعة كما يقال يؤدى الى خفة وزن القيم الروحية والمثالية ، وهى القيم التى تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التى ينادى بها الاسلام أوضح تمثيل (٤١) .

لذلك جاء غلام احمد بعد ذلك حاملا نفس مبادئ احمد خان ، وبدأ يعمل هو الآخر لخدمة المادية الغربية ، والامكار الجديدة التقدمية التى ليس لها هدف الا هدم الاسلام .

ولكن غلام احمد حاول ان يتطور بدعوته عما قام به احمد خان من قبل ، وذكر ان عيسى عليه السلام بعد ان بعث من موته الظاهرى هاجر الى كشمير فى الهند لينشر تعاليم الانجيل فى البلاد ، وأنه توفى بعد ان بلغ من العمر ١٢٠ سنة ، وأن قبره لم يزل موجودا هناك ويدعى ميرزا

(٤٠) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث » ص ٣٩ .

(٤١) محمد البهى ، المرجع السابق ص ٤١ .

غلام أحمد أنه « المهدى » ويذكر أنه حل فيه عيسى ومحمد على السواء فهو نبي . ومع أنه لم يدع أنه عيسى بن مريم نفسه فقد ادعى أنه زميله فى الرسالة (٤٢) وأعلن قدومه برسالة جديدة . بعد أن خالف الأولين والآخرين فى أن محمدا خاتم النبيين .

وقد-اللفى-النبي الهندى شريعة الجهاد-فى سبيل الله وشرائع أخرى كثيرة ، وذلك طبعاً لحساب الاستعمار الانجليزى (٤٣) .

يقول الأستاذ المودودى :

« أول ما يميزهم عن المسلمين ويبيدهم عنهم هو ما جاعوا به من التفسير المبتدع « لختم النبوة » وقد خالفوا فيه تفسير جميع المسلمين المتفق عليه بينهم فما زال المسلمون يعتقدون منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن ولا يزالون يعتقدون الى اليوم أن سيدنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فلا نبي ولا رسول بعده الى يوم القيامة ، وذلك هو المعنى الذى فهمه الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً من قول الله عز وجل فى كتابه الكريم « ما كان محمداً اباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (٤٤) ، وهم الذين قاتلوا كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المعنى الذى مازال المسلمون يفهمونه فى جميع العصور المتعاقبة ، فلم يقبلوا من بين انفسهم رجلاً ادعى النبوة أما القاديانيون فقد فسروا « خاتم النبيين » لأول مرة فى تاريخ المسلمين بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء أى « طابعهم » فكل نبي يظهر الآن بعده تكون نبوته مطبوعاً عليها بخاتم تصديقه صلى الله عليه وسلم « ومن اتوا لهم » قال المسيح الموعود عليه السلام فى خاتم النبيين: أن المراد به أنه لا يمكن أن تصدق الآن نبوة أى نبي من الانبياء الا بخاتمهم « صلى الله عليه وسلم » وكما أن كل قرطاس لا يكون مصدقاً مستنداً الا

(٤٢) محمد الغزالي « دفاع عن العقيدة والشريعة » ص ٢٤٢ .

(٤٣) المرجع السابق .

(٤٤) سورة الاحزاب آية ٤٠ .

حين يطبع عليه بالخاتم فذلك كل نبوة لا تكون. مطبوعا عليها بخاتمته
وتصديقه صلى الله عليه وسلم تكون غير صحيحة (٤٥) .

ومن أقوالهم « ان جميع المسلمين الذين لم يشتركوا في مبليعة.
المسيح الموعود كافرون خارجون عن دائرة الاسلام ، ولو كانوا لم يسموا
باسم المسيح الموعود » (٤٦) .

يقول أبو الحسن الندوي « من كبار علماء الهند في كتيب له عنوانه
« القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والاسلام » .

« قد تحقق علميا وتاريخيا ان القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية .
فتقد أهم بريطانيا واقلتها حركة المجاهد الشهير السيد الامام « أحمد بن
درفان الشهيد » سنة ١٨٤١ م ، وكيف الهب شعلة الجهاد والفداء ، وبث
روح النخوة الاسلامية والحماسة الدينية في صدور المسلمين في الربع
الأول من القرن التاسع عشر المسيحي وكيف التف حول زعامته .
آلاف المسلمين عانت منهم الحكومة الإنجليزية في الهند مصاعب عظيمة ،
فكانوا موضع اهتمامها » .

وقال في موضع آخر :

« ان القاديانية تنشر في العالم الاسلامي الفوضى الفكرية ، وعدم
الثقة بمصادر الاسلام الصحيحة ومراجعته وسلطته ، وتقطع صلة هذه
الامة عن ماضيها وعن خير ايامها وافضل رجالها ، وتفتح باب الادعاء
والمتطفلين على مصراعيه وتسيء الظن بقوة الاسلام ، وحيويته وانتاجه
وتئيس المسلمين من مستقبلهم. » (٤٧) .

ويرى الدكتور محمد اقبال « ان القاديانية محاولة منظمة لتأسيس
طائفة جديدة على اساس نبوة منافسة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » .

-
- (٤٥) محمد الغزالي ، المرجع السابق ص ٢٤٣ نقلا عن ملفوفات
أحمدية « بترتيب محمد منظور الهادي القادياني » ص ٢٩٠ .
(٤٦) « ميرزا بشير الدين » مرآة الصدق ص ٢٥ .
(٤٧) محمد البهي « الفكر الاسلامي الحديث » ص ٤٥ - ٤٦ .

ويقول « ان كل مجتمع ينفصل عن الاسلام ، وله طابع دينى يقوم على اساس نبوة جديدة ، ويعلن كفر جميع المسلمين الذين لا يصدقون بهذه النبوة المزعومة يجب ان ينظر اليها المسلمون كخطر جدى على سلامة الاسلام (٤٨) .

ومن هذه الفرقة الخارجة عن الدين ، نرى كيف تمكن الانجليز من زعزعة العقيدة الاسلامية فى الهند ، وبث الفرقة بين المسلمين ، وتشكيكهم فى عقيدتهم ، واحلال نقائص الباطل ، محل مثل الحق .

البهائية

البابية او البهائية مذهب انتحله رجل يدعى مرزا على محمد ولد فى ٢٠ اكتوبر من سنة ١٨١٩ م : كان ابوه تاجرا فى بلدة شيراز جنوب ايران ، توفى والده وهو صغير فكفله خاله ، وقد تعلم القراءة اللائقة به الى سن الخامسة عشرة ثم اشتغل بالتجارة وتزوج فى سن الثانية والعشرين .

وفى سن الخامسة والعشرين ادعى انه هو « المهدي المنتظر » ، ويرجع ذلك الى ان بلاد فارس كانت كلها تلهج بقرب ظهور المهدي . لذا سمى نفسه « بالباب » وتبعه اناس كثيرون الى ان قامت حكومة ايران بقتله فى ٩ يولية سنة ١٨٥٠ م (٤٩) .

بعد مرور تسعة عشرة سنة من وفاة الباب ظهر رجل من اتباعه والمؤمنين به يدعى مرزا حسين على ادعى : ان الباب ماكان الا مبشرا به ، وانه اى حسين على المذكور ليس نبيا ولا مهديا فقط : بل هو مظهر الالهية التى تجلت وظهرت فى جميع الانبياء والمرسلين مثل آدم وذريته وبوذا وغيره ، فهو موسى وعيسى ومحمد وسمى نفسه بهاء الله ، وان

(٤٨) محمد الغزالي ، المرجع السابق ص ٢٥٢ .

(٤٩) عبد العزيز نصحي « البهائيون من اخطر المعاول لهدم الاسلام » ص ٩ .

مظهره سيتجلى ويظهر في خلفائه مثل ابنه البكر عباس المسمى عبدالبهاء، وخليفة عباس وهو ابن بنته شوتى افندى (٥٠) .

وقد بذل الغرب جهدا مكثفا في مساندة البهائيين كي يعلو صونهم وتتسع دائرتهم ، وذلك بعد ان طردتهم حكومة ايران لما قاموا به من اعمال وحشية في البلاد ضد مخالفيهم . فقام الغرب بمساعدتهم على ان يتخذوا من مدينة عكا بفلسطين وطنا لهم ، فبذلك زرعوهم في داخل جسد الامة الاسلامية ، خاصة وان البهائيين يذكرون انهم مسلمون ، وبذلك يفتنون المسلمين ، ويشككونهم في حقيقة دينهم ومبادئه .

يذكر محمد فاضل عن فظائع البابيين مايلي (٥١) « لما استفحل امر الباب وعلقت بقلوب الناس دعوته ، وصار اتباعه يعدون بالآلاف ، ويات همهم الاكبر ان ينصروا هذا البهتان وينشروه في سائر ارجاء الفرس بداوا بتحقيق امانيتهم هذه ، بأن اوقعوا الرعب والفزع في القلوب ، فكانوا يطلعون بوسائل شتى من الحيل والدسائس على سرائر الناس وخباياهم من كان يؤمن بالطعن في معتقداتهم ، لم يلبثوا ان يقتلوه ، وتفشى منهم التمعدى والغدر حتى كانوا يتشكلون بأشكال متعددة كالسائلين ونحوهم ليتمكنوا من الفتك بمن ظنوا به او توهموا فيه ان يشير بسوء الى ديانتهم ففسكوا بذلك دماء كثيرة ، ماجنت ذنبا ولا جريرة ، الا ان آمنت بالله ، وكفرت بالطاغوت ، فهم في هذا الدور من فظائعهم كانوا اشبه بالفداوية الذين اشتهر امرهم على عهد الفاطميين خلفاء مصر ، بل الفداوية كانوا خيرا منهم واخف وطأة .

ثم ثاروا على الحكومة وجهروا بدعوتهم على ملا من الاشهاد ، وزادوا فجورا على فجورهم ، وامتلاوا شرورا فوق شرورهم ، فكانوا يمثلون بالناس تمثيلا فظيعا ، ويعذبونهم تعذيبا وخيما لايرحمون صغيرا لصفرة ، ولا كبيرا لسكبه ، ولا امرأة لضعفها ، ولا جنينا في بطنها ، فمالكل سواء في نظرهم ماداموا لا يؤمنون ببابهم ، فكانوا يسلمون اللسنة

(٥٠) المرجع السابق .

(٥١) محمد فاضل « الحراب في صدر البهاء والباب » - ص ١٨٨ .

وبسملون العيون ويسلخون الجلود ، ويكونون الجسوم ويشوهون الوجوه ،
يقطعون الأيدي والأرجل من خلاف ، ويبترون اثناء المراضع ، ويشقون بطون
الحوامل ويتلقفون الأجنة على أطراف اسنة الى غير ذلك من ضروب التمثيل
وصنوف التعذيب .

ودين البهائيين ينحصر فيها يأتى :

١ — ان جميع الأديان هي من الله الذى ظهر فى الأنبياء كما تظهر
الشمس فى المرأة ، وان جميع كتب هؤلاء الأنبياء لم يعثروها تحريف
او تبديل ، انها بشرت به « اى بالبهاء » .

٢ — ان جميع الأديان أصبحت لا تصلح لاصلاح العالم الآن فيقتضى انزال
دين جديد يوافق هذا العصر ، عصر التقسّم المادى العظيم ، عصر
الاختراعات الجديدة ، ولذلك جاء « بهاء الله » هذا بدينه الجديد
الموافق لهذا العصر الجديد (٥٢) .

٣ — ان رسوم العبادات من صوم وصلاة أصبحت لاتوافق الناس فى هذا
العصر المادى ، فلتكن لهم صلاة ، وصيام آخران ، ثم غير نظام
السنة ، فجعلها تسعة عشر شهرا بدلا من اثني عشر شهرا ، وكل
شهر تسعة عشر يوما وسماها بأسماء أخرى مثل شهر البهاء والجلال
والعظمة الى آخره ، وسبى ايام الأسبوع بأسماء أخرى أيضا مثل
يوم النضال والعدل والاستجلال الى آخره (٥٣) .

ويزعم البهاء ان النقص فى الدين الاسلامى ينحصر فيها يلى :

اولا : الدين الاسلامى يأمر بالحروب والدين البهائى يبطل الحروب ،
وهى دعوى كاذبة ، فان الدين الاسلامى دين السلام ، وابطال الحروب

(٥٢) عبد العزيز نصحى « البهائيون من اخطر المعاول لهدم
الاسلام » ص ١٠ .

(٥٣) المرجع السابق ،

الافى حالات الضرورة ، قال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اسلخوا فى
الاسلم كافة » (٥٤) .

٢ — يقولون ان الدين البهائى يمتاز عن الدين الاسلامى بالدعوة الى
عصبة امم ووحكمة تحكم لمنع المشاحنات بين الدول ولمنع الحروب ، او
محاربة الدولة الباغية لمقابلتها وارغامها على السلام ، فتتقطع الحروب
من العالم .

فهل هذه افكار جديدة على الاسلام ؟ وقد قال الله تعالى « وان
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فان بغت احدهما على
الأخرى ، فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » (٥٥) .

٣ — يقولون ان الدين البهائى ساوى بين الرجل والمرأة فى جميع
الحقوق الشرعية والسياسية والميراث ، فى حين الدين الاسلامى نافى
من هذه الوجهة .

كيف اذا يكون هذا الزعم البهائى ، فهو باطل كاذب لان الدين
الاسلامى قد ساوى بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية،
واذا فرق فى شىء فلاختلاف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل (٥٦) .

٤ — ان الدين البهائى يريد أن يساوى بين الأغنياء والفقراء حتى
لا يكون غنى مفرط أو فقر مدقع .

أين اذا الجديد فى ذلك لأن الدين الاسلامى هو الذى شرع التشريع
العادل الذى لايبقى معه فقر مطلقا .

٥ — ابطال الشرع البهائى تجارة الرقيق ، وأمر بعنته ، ويقولون
ان الدين الاسلامى أباحه .

(٥٤) سورة البقرة آية ٢٠٨ .

(٥٥) سورة الحجرات آية ٩ .

(٥٦) انظر عبد العزيز نصحي « البهائيون » ص ١٦ .

(م ١٦ — الاستشراق)

والحقيقة أن هذا كذب لأن الدين الاسلامى هو أول من حث على ابطال الرقيق ، وخفف وطأة الاسترقاق ، ورغب الناس فى ابطاله .

٦. — تول البهائيين ان العقوبات فى الدين الاسلامى لا يمكن تطبيقها فى هذا العصر ، عصر الرحمة والانسانية ، فلا يجوز تطع يد السارق او رجم الزانى ، ولذلك فان الدين البهائى قرر عقوبات مالية مثل هذه الذنوب (٥٧) .

٧ — يقول البهائيون : ان من ميزة دينهم جمع الناس على لفة واحدة ، وجعلهم كائناً طبقة واحدة ، ولكن الحقيقة ان الدين الاسلامى سبقهم فى ذلك ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس منا من دعا الى عصبية » .

٨ — يقول البهائيون « ان العبادات فى الدين الاسلامى شاقة ومرهقة ، ولا هوادة فيها او يتيسر بخلاف الدين البهائى الذى فضل السعى وراء العيش والكسب على هذه العبادات المرهقة .

كيف والاسلام يقول « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » (٥٨) .

ومن عقائد البهائيين :

يعتقد البهائيون بالتناسخ والحلول معا فيقولون ان الله حل فى البهاء ، وان روح البهاء انتقلت منه الى ابنه عبد البهاء ومنه الى ابن بنته شوقى فانه البهائيين يسكن الارض ، وله ان يزيد وينسخ فى الدين البهائى ما يشاء انه ولى الامر ، وهذه القاعدة أخذوها من المسيحيين الكاثوليك فى اعتقادهم ان الباب خليفة المسيح وله ان يزيد وينقص فى الدين المسيحى (٥٩) .

والبابية على اختلاف فرقها ضرب واحد ونسيج غير مختلف ، أخذت أصولها عن الباطنية الذين منهم الاسماعيلية والقرامطة والدروز ،

(٥٧) المرجع السابق ص ١٨ .

(٥٨) عبد العزيز نصحي ، المرجع السابق ص ٢٣ .

(٥٩) المرجع السابق .

والنصيرية ، همى تؤله البشر ونأبر بعبادتهم ، وتنكر البعث والنشور والوعد والعيد والجنة والنار والملائكة والجن ومعجزات الأنبياء وتقصصهم وتؤول ذلك تأويلا تتبرا منه اللغة والدين كقولها ان احياء الموتى ليعسى عليه السلام لم يكن على الصورة المفهومة من احيائه العظام النخرة ، والرفات الباليات ، بل المراد احياء النفوس من موت الجهل وبعثها من قبور الغى والضلال الى حظيرة المعرفة والهدى ونور الوحي والايمان، وان عصا موسى عليه السلام لم تكن كذلك على مايعتقده الناس من انقلابها حية تسعى ، بل هى عصى معنوية يراد بها الدين الذى بعث به موسى ليظهره على الدين كله (١٠) .

وتقول البهائية بصلب المسيح وتسلم بالوهيته ، وتقرر انه البهاء وان القيامة قد قامت بظهوره ، وظهور الباب وتحكم بنبوته بوذا وكنفوشيوس وبرهمه وزرادشت .

وللبهائيين فى مصر دعاة واتباع من فرقة المرزا عباس ينصبون للمؤمنين حبال السكيد ويشككونهم فى دينهم ، ويورون عليهم الشبهات ، وبزخرفون لهم الأباطيل (١١) .

ومن العجيب أن ينقاد المسلم لهذه الأباطيل ، ويؤمن بما لم تقم عليه بينة من البينات ، وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضاء نقية ليلها كنهارها . قال عليه السلام « تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدى ، كتاب الله وسنتى » وقوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دينه فبئس ما كان له » فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة . وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون « (١٢) .

(١٠) محمد فاضل « الحراب فى صدر البهاء » ص ٢٠ .

(١١) محمد فاضل ، المرجع السابق ص ٢١ .

(١٢) سورة آل عمران آية ٢٢ .

ومن المؤكد أن الذين عملوا على نشر هذه العقائد الهدامة بين صفوف المسلمين هم الغربيون الماديون الذين حاولوا هدم الاسلام عن طريق هدم مبادئه ، فاذا نظرنا في مبادئ البهائيين نجد انها جميعها تستط فرائض الاسلام ، وما اكده الاسلام من حقائق .

وقد قام عبد البهاء وهو « عباس بن حسين المرزا » بزيارات لمختلف انحاء اوريا مجد فيها الاستعمار والصهيونية ، ونشر في صحف هذه البلدان اجابات عن اسئلة كثيرة وجهت اليه ، ومجدت هذه الصحف البهائية لانها تستهدف التقريب بين الشرق والغرب والعمل في سبيل أن يصبح العالم امة واحدة شعارها الحب والسلام ، فيطرب الغربيون وسواهم من عدو العرب والمسلمين ، لدعوة هذا الشرقي المسلم الكبير — كما يزعمون — ويكتبون عنه المقالات الحسان (١٣) .

وفى خلال رحلته هذه قام بزيارة أمريكا . يقول ميرزا محمد مهدي خان (١٤) « وقد كان سفره الى الاقطار الغربية بناء على دعوة الاحباء والقسوس والرؤساء الدينيين باصرار عظيم ، وحينما كان يخطب فيهم كان الجميع سواء من الاحباء والاغيار يستمعون لخطبته بفالية الفرح والانبساط والانشراح ويتلقون دروسه الغالية بالقبول والولاء والانجذاب ولم يعترض منهم احد بل كانوا كلهم اذانا مصغية .

ومما يستحق الذكر أن احد الفلاسفة العظام المدعو غامبرى ، قال يوما لحضرته « انى أنا غامبرى لم يكن لى جراءة على ذكر المسيح فى كنائس اليهود باحترام ، ولكن أنت بهذه الشجاعة ، وهذه القوة اثبتت فى معبد اليهود أن المسيح كان كلمة الله وروح الله » .

(٦٣) عبد الرحمن الوكيل « البهائية » ص ١١٥ .

(٦٤) ميرزا محمد مهدي خان « مفتاح باب الابهولب » ص ٥ .

وبمثل هذه السياسة ، والمحبة عبر الأجانب عن محبتهم وتشجيعهم لعبد البهاء الذى كان حليفا قويا لهم ، وقد ظهر هذا واضحا اثناء الحرب العالمية الأولى : فقد كان عبد البهاء يدمر القوى المعنوية - ويبشر بقرب النجاة والخلص - على يد الحلفاء - من طغيان الترك .

وعندما دق الجنرال اللبى ابواب فلسطين بجيوش الحلفاء كان عبد البهاء فى منتهى الفرح والسعادة ، وعندما سقطت حيفا عبرت البهائية عن فرحتها بقولها : « وكان الابتهاج عظيما عندما استولت الجنود البريطانية والهندية عليها » (٦٥) .

فمن ذلك نرى ان الغرب حاول تحطيم الاسلام بشتى الوسائل والصور بالأمكثر الهدامة ، والتطريبات العقائدية التى عملت على تحطيم نفوس الشباب ، وضباعهم ، دينيا وفكريا ونفسيا . ذلك فاننا لابد ان نأخذ حذرنا من كل مانقرأ وما نسمع وما نرى ، وأن نكون جنودا مسلمين مهتمنا الدفاع عن ديننا الحنيف ، ومجتمعنا الاسلامى ، وحضارتنا الاسلامية التى ستكون باذن الله شعلة مضيئة لن تنطفئ ، مادام كتاب الله هو كتابنا والاسلام ديننا .

ولابد أن أختتم هذا الموضوع ببعض محاولات للإصلاح علينا تجنبنا الزلل ، وتحميننا من الأفكار التى تدعى صفة التقديسية ، والتى تدعى صفة التحرر ، فنحن فى غنى عن أى فكر مستورد لأن دين الاسلام دستور مكتمل البنود والنصوص .

آراء فلاصلاح :

١ — التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

٢ — تدريب الأفراد على السلوك الدينى والتربية الصحيحة التى نرفع المستوى النفسى والاجتماعى للفرد وتحوله الى صاحب مبادئ ومثل عيلا يعيش لها ويضحى من اجلها .

٣ — ان يصحب برامج التعليم برامج للتربية الاسلامية لتشرف على السلوك الفردى والجماعى ، وتجعل الحياة الخاصة والعامة محكومة بأداب الاسلام وتوجيهاته .

٤ — تدريس الوظائف التربوية للبيت المسلم حتى نستطيع تخريج اجيال تعرف ربها ودينها ومعاشها ، ومعادها على قواعد مدروسة مغروسة فى الدم .

٥ — الربط ما بين البيت المسلم وقضايا المجتمع الكبرى حتى لا يحيا بيت فى جو منافعه الخاصة جاهلا او جاحدا ما وراءها ، ولو ان كل دولة مسلمة انشأت وزارة للأسرة والشباب لضمنت هذا الارتباط .

٦ — ابطال العادات التى اخذ بها المسلمون فى تقاليد الزواج من مغالاة فى المهور واسراف فى الحفلات العامة وتكديس للأثاث وتنافس فى الكماليات ، واعادة الزواج الى معناه السهل القديم ليكون عصمة وسياجا للدين والدنيا .

٧ — توثيق الصلة بين المرأة وينابيع الثقافة الدينية والمدنية .

٨ — اعادة الحياة للعلاقة بين النساء وبيوت الله فى الصلوات .

هذه بعض محاولات الاصلاح التى لا تتأتى الا بعقد خلق مجتمع اسلامى بمعنى الكلمة لأن الكتب والخطب وافلام الدعاية والبعثات التبشيرية الاسلامية ، لن تفلح فى الدعاية للاسلام بدون وجود مجتمع يعيش على نهج الاسلام وتتمثل فيه خصائص هذا المنهج ، وتتمثل فيه صورة الحياة فى الاسلام .

ان كيفية قيام المجتمع الاسلامى لايتأتى الا اذا ارتفعنا بتصوراتنا ، وافكارنا واخلاتنا وسلوكنا وواقعنا الحضارى الى مستوى الاسلام ، كما يجب ان تبدا الشعوب الاسلامية نهضة صحيحة تكون امتدادا لتاريخها وابرزا لشخصيتها ، ولا يعنى هذا عدم الاستفادة من تجارب الاخرين ومعارفهم ، كلا ، فالاستفادة والاتصال والتجارب العملية مطلوبة فننتفع بترات التقدم الصناعى ، وننتفع من خيرات غيرنا فى آفاق الحياة العالية. ونعى أطار صلب من شرائعنا وشعائرننا .

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق .

د. عفاف صبرة

قائمة المصادر والمراجع

- ١ - إبراهيم خليل احمد « المستشرقون والمبشرون في العالم الاسلامى »
القاهرة سنة ١٩٦٤ م.
- ٢ - ابراهيم عبد المجيد اللبان « المستشرقون والاسلام »
القاهرة سنة ١٩٧٠ م.
- ٣ - ابن الاثير « على احمد بن ابي الكرم » ت ٦٣٠ هـ.
« الكامل فى التاريخ »
- ٤ - ابن حزم « ابو محمد على بن احمد » ت سنة ٤٥٦ هـ.
« جمهرة أنساب العرب » تحقيق ليفى بروفنسال
القاهرة سنة ١٩٤٨ م.
- ٥ - ابن عبد البر « الحافظ يوسف بن عبد البر » ت سنة ٤٦٣ هـ.
« الدرر فى اختصار المغازى والسير » تحقيق شوقى ضيف
القاهرة سنة ١٩٦٦ م.
- ٦ - ابن القيم الجوزيه « أبو عبد الله محمد بن أبى بكر » ت ٧٥١ هـ.
« الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية »
القاهرة سنة ١٩٥٣ م.
- ٧ - ابن كثير الدمشقى « عماد الدين أبو الفداء » ت ٧٧٤ هـ.
« البداية والنهاية »
بيروت سنة ١٩٧٧ م.
- ٨ - ابن ماجه « السنن » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
القاهرة سنة ١٩٥٢ م.
- ٩ - ابن هشام « أبى محمد عبد الملك بن هشام » ت سنة ٢١٣ هـ.
« السيرة النبوية » تحقيق نهى السرجاني
القاهرة سنة ١٩٧٨ م.
- ١٠ - أبو داود السجستاني « سنن أبى داود » تحقيق محمد محسن الدين
القاهرة سنة ١٩٣٥ م.
- ١١ - أبو يوسف « القاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم » ت سنة
١٨٢ هـ. « كتاب الخراج » تحقيق تحى الخطيب
القاهرة سنة ١٣٩٧ م.
- ١٢ - أحمد زكى « الرق فى الاسلام »
القاهرة سنة ١٨٩٢ م.
- ١٣ - أحمد شلبى « مقارنة الأديان »
القاهرة سنة ١٩٧٣ م.

- ١٤ — أحمد غلوش « الخمر والحياة »
القاهرة سنة ١٩٥٣ م .
- ١٥ — أحمد فائق رثد « الكواكب الدرية فى تاريخ ظهور البايه
والبهائية » تأليف العلامة ميرزا عبد المحسن آواره
القاهرة سنة ١٩٢٤ م .
- ١٦ — أرنست رينان « دين الاسلام والعلم » تعريب على يوسف
القاهرة د.ت
- ١٧ — الباي الحلبى « الاسلام » مجموعة أساتذة د.ت .
- ١٨ — البخارى « محمد بن اسماعيل البخارى » ت ٢٥٦ هـ .
« صحيح البخارى بشرح الكرماني »
- القاهرة سنة ١٩٣٨ م .
- ١٩ — البيهقى « أبى بكر أحمد بن الحسين » « السنن الكبرى »
حيدر آباد سنة ١٣٤٤ هـ .
- ٢٠ — أولبرى « الفكر العربى ومكانه فى التاريخ » ترجمة تمام حسان
والآخرون
القاهرة د.ت .
- ٢١ — توفيق سبع « قيم حضارية فى القرآن الكريم »
القاهرة سنة ١٩٧٢ م
- ٢٢ — توماس ارنولد « الدعوة الى الاسلام » تعريب حسن ابراهيم
حسن
القاهرة سنة ١٩٧٠ م .
- ٢٣ — جمال الدين الفندى « قصة الكون »
القاهرة ١٩٥٦ م .
- ٢٤ — جوستاف لوبون « حضارة العرب » ترجمة عادل زعير
القاهرة سنة ١٩٥٦ م .
- ٢٥ — حسين الداغستاني « كتاب كشف الظلمه عن معتقدات البايه »
القاهرة سنة ١٣٢٤ هـ .
- ٢٦ — حسين الهرأوى « المستشرقون والاسلام » .
القاهرة سنة ١٩٦٨ م .
- ٢٧ — رضوان شافعى « التوفيق العلمى بين الحضارة والاسلام »
— القاهرة سنة ١٩٢٥ م .
- ٢٨ — زكريا هاشم « المستشرقون والاسلام » المجلس الأعلى للثئون
الاسلامية
سنة ١٩٦٥ م .
- ٢٩ — سارتون جو رج « مقدمه لعلم التاريخ »
مترجم .

- ٣٠ — سارتون جورج « العلم القديم والمدنية الحديثة » ترجمة عبدالحميد صبره
القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ٣١ — سيد احمد « الاقتصاد فى ضوء الاسلام »
القاهرة سنة ١٩٥١ م
- ٣٢ — سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة »
القاهرة د.ت
- ٣٣ — سيد قطب « فى ظلال القرآن »
القاهرة ١٩٧٨ م .
- ٣٤ — الشاطبي ابي القاسم ابراهيم بن موسى اللخمي ت ٧٩٠ هـ
« الموافقات » ج ٢ — القاهرة د.ت
- ٣٥ — صلاح الدين المنجد « المجتمع الاسلامى »
بيروت سنة ١٩٦٩ م .
- ٣٦ — صلاح الدين المنجد « المنتقى من دراسات المستشرقين »
القاهرة سنة ١٩٥٥ م .
- ٣٧ — الطبرانى « الاوسط »
- ٣٨ — الطبرى « أبو جعفر محمد بن جرير » ت سنة ٣١٠ هـ .
« تاريخ الامم والملوك » القاهرة سنة ١٩٦٣ م .
- ٣٩ — عائشة عبد الرحمن « المرأة المسلمة بين امس واليوم » سلسلة
الاسلام « نشر البابى الحلبي » د.ت
- ٤٠ — عباس العقاد « عقائد المفكرين »
القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ٤١ — عباس العقاد « مايقال عن الاسلام »
القاهرة سنة ١٩٦٦ م .
- ٤٢ — عباس العقاد « حقائق الاسلام واباطيل خصومه »
القاهرة سنة ١٩٦٥ م .
- ٤٣ — عبدالجليل شلبي « الاسلام والمستشرقون »
القاهرة سنة ١٩٧٧ م
- ٤٤ — عبد الرحمن الوكيل « البهائية »
القاهرة سنة ١٩٣١ م .
- ٤٥ — عبدالرزاق نوفل « الاسلام والعلم الحديث »
القاهرة سنة ١٩٥٨ م
- ٤٦ — عبد العزيز اسماعيل « الاسلام والطب الحديث »
القاهرة سنة ١٩٤٥ م .
- ٤٧ — عبد العزيز نصحي « البهائيون من اخطر المعاول لهدم الاسلام »
القاهرة د.ت
- ٤٨ — عبد الفتاح الحيدى « فلسفة هيجل »
القاهرة سنة ١٩٧٠ م .

- ٤١ — عبد الكريم الخطيب « الاسلام فى مواجهة الماديين والملحدين »
— القاهرة سنة ١٩٧٣ م .
- ٥٠ — عبد الوهاب عزام « الاسلام والعلم » — سلسلة الاسلام ، نشر
البابى الحلبى . د.ت
- ٥١ — عفيف طباره « روح الدين الاسلامى »
القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ٥٢ — على عبد الواحد وافى « نظام الأسرة فى الاسلام » سلسلة الاسلام
نشر البابى الحلبى د.ت
- ٥٣ — على عبد الواحد وافى « حقوق الانسان فى الاسلام »
القاهرة د.ت
- ٥٤ — على عوض « الاقتصاد فى ضوء الاسلام »
القاهرة سنة ١٩٥١ م
- ٥٥ — عيسى عبده « وضع الربا فى بناء الاقتصاد القومى » محاضرات
الموسم الثقافى جامعة الأزهر ١٩٦٠ م .
- ٥٦ — فؤاد شبيل « الدستور السوفيتى » .
القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ٥٧ — فيليب حتى « تاريخ العرب » .
مترجم — القاهرة سنة ١٩٤٨ م .
- ٥٨ — لين بول « العرب فى اسبانيا » .
ترجمة على الجارم .
القاهرة سنة ١٩٤٤ م .
- ٥٩ — الماوردى « أبو الحسن على بن محمد » ت سنة ٤٥٠ هـ .
القاهرة سنة ١٩٧٨ م .
- ٦٠ — مجمع البحوث الاسلامية « البابية أو البهائية » — الأزهر
سنة ١٣٨٩ هـ .
- ٦١ — محاضرات الموسم الثقافى لجامعة الأزهر سنة ١٩٦٠ م .
- ٦٢ — محمد أبو زهره « الاسلام عقيدة وشريعة » سلسلة الاسلام .
نشر البابى الحلبى د.ت .
- ٦٣ — محمد أحمد باشميل « الاسلام ونظرية دارون »
بيروت سنة ١٩٦٨ م .
- ٦٤ — محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار »
القاهرة سنة ١٩٧٥ م .
- ٦٥ — محمد البهى « تهاوت الفكر المادى التاريخى »
القاهرة سنة ١٩٧٥ م
- ٦٦ — محمد البهى « الاسلام فى الزاكنع الايدولوجى المعاصر » .
القاهرة سنة ١٩٧٥ م .

- ٦٧ — محمد المنسوقي « الاسلام والمستشرقون » .
القاهرة سنة ١٩٧٢ م .
- ٦٨ — محمد المدنى « المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة النساء »
القاهرة سنة ١٩٦٢ م .
- ٦٩ — محمد معروف الدواليبى « الاسلام امام الرأسمالية والماركسية »
القاهرة سنة ١٩٦٤ م .
- ٧٠ — محمد عبد الله العربى « الاقتصاد الاسلامى » — سلسلة
محاضرات الموسم الثقافى لجامعة الأزهر سنة ١٩٦١ م .
- ٧١ — محمد على « مولانا » « الاسلام والنظام الجديد »
بيروت سنة ١٩٤٦ م .
- ٧٢ — محمد الغزالى « الاسلام والاضاع الامتصادية »
القاهرة سنة ١٩٥٢ م .
- ٧١ — محمد الغزالى « الاسلام المتفرى عليه امام الرأسمالية والاشتراكية »
القاهرة سنة ١٩٥٣ م .
- ٧٤ — محمد الغزالى « تذايف الحق »
القاهرة سنة ١٩٧٥ م .
- ٧٥ — محمد الغزالى « دفاع عن العقيدة والشرعية »
القاهرة سنة ١٩٦١ م .
- ٧٦ — محمد غلاب « الاسلام من خلال مبادئه التأسيسية »
القاهرة سنة ١٩٦١ م .
- ٧٧ — محمد غلاب « نظرات استشرافية » .
القاهرة سنة ١٩٦٤ م .
- ٧٨ — محمد فاضل « الحراب فى صدر الباب والبهاء »
القاهرة سنة ١٣٢٩ هـ .
- ٧٩ — محمد فريد وجدى « دائرة معارف القرن العشرين » :
٨٠ — محمد فؤاد عبد الباقي « المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم »
القاهرة سنة ١٩٣٨ م .
- ٨١ — محمد قطب « الانسان بين المادية والاسلام »
القاهرة سنة ١٩٧٨ م .
- ٨٢ — محمد لبيب البوهى « الوجودية والاسلام »
القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ٨٣ — محمود فياض « الطب والاطباء »
القاهرة سنة ١٩٧٠ م .

- ٨٤ — محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة »
القاهرة سنة ١٩٧٧م
- ٨٥ — محمود النواوى ، خفاجى « بين الشيوعية والاسلام »
القاهرة سنة ١٩٦٠ م .
- ٨٦ — محيى الدين الالوانى « الاسلام وتطورات العالم » — القاهرة
سنة ١٩٥١ م .
- ٨٧ — مصطفى خالدى وآخر « التبشير والاستعمار »
بيروت سنة ١٩٧٠م
- ٨٨ — مصطفى السباعى « من روائع حضارتنا »
القاهرة سنة ١٩٥٨م
- ٨٩ — مصطفى السباعى « اشتراكية الاسلام »
القاهرة سنة ١٩٦٢م
- ٩٠ — مصطفى قبيب « التكجيا عند العرب »
القاهرة سنة ١٩٦٨ م .
- ٩١ — منير البطي « دفاع عن الاسلام » .
تأليف فانجليرى لورافيشيا
بيروت سنة ١٩٦٨ م .
- ٩٢ — مودودى « ابو الاعلى » « الاسلام فى مواجهة التحديات »
الكويت سنة ١٩٧١ م .
- ٩٣ — موريس كرانستون « المصطلحات السياسية » .
مترجم .
- ٩٤ — ميرزا بشير الدين « مرآة الصدق » .
القاهرة د.ت
- ٩٥ — ميرزا محمد مهدي خان « مفتاح باب الأبواب »
القاهرة سنة ١٣٢١ هـ .
- ٩٦ — نجيب العقينى « المستشرقون »
القاهرة سنة ١٩٦٤ م .
- ٩٧ — نديم الجسر « قصة الايمان » — القاهرة د.ت
- ٩٨ — يوسف القرضاوى « الحلول المستوردة »
بيروت سنة ١٩٧١م
- ٩٩ — يوسف القرضاوى ، وآخرون « الاسلام بين شبهات المضالين »
الأزهر سنة ١٩٦٠ م .

المراجع الأجنبية

- 1) — A. Carlel
The Herows and Hevows Warship.
London 1939.
- 2) — A. Guillaume.
The Legacy of Israel.
London 1953
- 3) — Finlay.
History of the Byzantine empire.
Oxford. 1877.
- 4) — Garriss on.
The marh af faith.
N.Y. 1967.
- 5) — Holm yard.
Chemistry to the time of Dalton.
London 1919.
- 6) — Iles Lictenstadter.
Islam modenn age.
London 1963.
- 7) — Jessup H.H
FIFTy three years in syria. 2. Uols
London 1910.
- 8) — M. Hart.
The loo A Ran king of the most mfluntial persons in
history.
London 1978
- 9) — Moore.
A History of chemistry.
London. 1929.
- 10) — Roland. Oliver.
A short history of Africa
London 1958.
- 11) — Runciman.
A history of the crusades.
London 1957.

فهرس الموضوعات

٦ — ٣	مقدمة
٣٦ — ٧	الفصل الأول : التطور التاريخى لنشأة حركة الإسلام
٤٧ — ٣٧	الفصل الثانى : الإسلام والتبشير
٦٢ — ٤٩	الفصل الثالث : الإسلام وموقف المستشرقين منه
٧١ — ٦٣	هجوم المستشرقين على الإسلام
٧٤ — ٧١	موقف المستشرقين من السنة النبوية
٨٠ — ٧٤	الفقه الإسلامى والمستشرقون
٩٠ — ٨٠	المستشرقين وانتشار الإسلام
٩٧ — ٩١	الإسلام والتجديد
	الفصل الرابع : المستشرقون والنظم الإسلامية
١٠٨ — ١٠١	المستشرقون ونظم الحكم فى الإسلام
١٢٠ — ١٠٩	المستشرقون والنظم الاقتصادية فى الإسلام
١٥٣ — ١٢١	المستشرقون والنظم الاجتماعية فى الإسلام
١٦٢ — ١٥٦	الفصل الخامس : الإسلام والعلوم الحديثة
١٦٢ — ١٦٢	علم الجغرافيا الطبيعية
١٦٧ — ١٦٤	الإسلام وعلم الفلك
١٦٨ — ١٦٧	الإسلام وعلم النبات والحيوان
١٧٤ — ١٦٩	الإسلام وعلم الطب
١٧٦ — ١٧٤	الإسلام وعلم الكيمياء
	الفصل السادس : الإسلام ومشكلات الحضارة والمدنية
١٨٨ — ١٧٧	الحديثة
١٩٦ — ١٨٨	نظرية دارون
١٩٨ — ١٩٦	نظرية فرويد وأثرها على الحضارة الإنسانية
٢٠٢ — ١٩٨	ذبوع نظرية هيجل
٢٠٤ — ٢٠٢	الوجودية وأثرها على الحضارة الإسلامية
٢١٦ — ٢٠٤	الماركسية الشيوعية كمسألة من مشكلات الحضارة
٢٢٩ — ٢١٧	الراسيالية وأثرها على الحضارة الإسلامية
٢٣٤ — ٢٢٩	الليبرالية التقدمية
	آثار الحضارة المادية على عقائد المسلمين
٢٣٨ — ٢٣٥	القاديانية
٢٤٥ — ٢٣٨	البهائية
٢٤٧ — ٢٤٥	آراء للإصلاح

